

القديس

غريغوريوس أسقف نيصص

ST. GREGORY OF NYSSA

القمص تادرس يعقوب ملطي

الكلية الاكليريكية واللاهوتية
بالإسكندرية

القديس

غريغوريوس أسقف نيصص

ST. GREGORY OF NYSSA

حياته - كتاباته - منهجه وأفكاره

١٩٩٣

القمص تادرس يعقوب ملطي
كنيسة الشهيد مارجرس باسبورتنج

الكتاب : القديس اغريغوريوس .
إعداد : القمص تادرس يعقوب ملطي .
الطبعة : الأولى - ١٩٩٣ م .
المطبعة : الأنبا رويس الأوفست - العباسية - القاهرة .
رقم الإيداع بدار الكتب : ٩٣/٥٣٥١ .
I.S.B.N. 977 - 5005 - 09 - 4

قلاسيك البنايات نوكة الثالث
بنايات كثرية وبلدية والوزارة (١١٧) نية

الباب الأول

القديس

غريغوريوس أسقف نيصص

حياته

الآباء الكبادوك

القديس غريغوريوس أسقف نيصص

الآباء الكبادوك

ظهر الآباء الكبادوك فى منتصف القرن الرابع بعد مرور حوالى نصف قرن على مجمع نيقية، وبعد أن مرت فترة عصيبة فى الكنيسة بسبب الأريوسية الناكرة لللاهوت السيد المسيح ومساواته للآب فى ذات الجوهر، وكان البطل الحقيقى هو البابا الإسكندرى أثناسيوس الذى نفى خمس مرات قبل نياحته. الآن استقرت الكنيسة الجامعة على رفض مجمع نيقية للأريوسية. لقد وضعت الإسكندرية الأساسات اللاهوتية الثابتة، وجاء الآباء الكبادوك كمهندسين معماريين يقدمون مبنى المصطلحات اللاهوتية الخاصة بالإيمان الثالوثى المستقر فى الكنيسة الجامعة .

الآباء الكبادوك الثلاثة

أنجبت ولاية كبادوكية فى آسيا الصغرى (تركيا حالياً) جيلاً واحداً من الآباء العظماء، كان له أثره الفعال على الفكر اللاهوتى المسيحى. هؤلاء الآباء العظماء هم القديسون باسيليوس الكبير أسقف قيصرية وصديقه غريغوريوس النزينزى وأخوه غريغوريوس أسقف نيصص.

يُعتبر الثلاثة تلاميذ للعلامة أوريجانوس والقديس أثناسيوس الرسولى^١. جاءت كتاباتهم اللاهوتية امتداداً للفكر الأثناسيوسى، بعد أن استقر اللاهوت من جهة مفاهيم المصطلحات اللاهوتية الخاصة بالإيمان الثالوثى.

مع ارتباط الآباء الثلاثة الكبادوك الوثيق ببعضهم البعض فى الفكر والروح، ومع قيام صداقة حميمة بينهم دامت مدى الحياة، إلا أن كلًا منهم حمل طابعاً خاصاً فى شخصيته. فعُرف القديس باسيليوس الكبير أنه رجل العمل والمُشْرِع الرهبانى، بينما عُرف القديس غريغوريوس النزينزى بسيد الشعر والبلاغة الجذَّاب فى كرازته، أما القديس غريغوريوس أسقف نيصص فيُعتبر المفكر اللاهوتى البارِع والذى اتسم بالفكر الميتافيزيقى (ما وراء الطبيعة) والقدرة على تقديم اللاهوت،

خاصة في شرح الثالوث القدوس والتميز بين الجوهر والأكنوم، والتجسد الإلهي، كما كان قديرًا في تفسيره الرمزي الروحي^٢.

الجو الديني المعاصر

يكشف لنا القديس غريغوريوس أسقف نيصص في إحدى مقالاته عن الجو الديني في منطقته، أو قل جو العالم المسيحي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، قائلاً إن العلمانيين كانوا مشغولين بالحوار اللاهوتي خاصة مع الأريوسيين. إن ذهبت إلى صراف يحدثك عن "المولود" و"غير مولود"؛ وإن سألت خبازًا عن ثمن الخبز أجابك أن الأب أعظم من الابن^٣... لقد اقتنع الكل أن العالم غير المنظور الذي يتعامل مع اللاهوتيات هو بالحقيقة العالم الحق الذي يلزم الانشغال به خلال الحياة اليومية.

بمعنى آخر كان الحديث في اللاهوتيات سائدًا بين العلمانيين كما يسود الآن الحديث عن المباريات الرياضية والسياسية.

الآباء الكبادوك والإيمان النالوثي

واجه البابا أنثاسيوس البدعة الأريوسية فاهتم جدًا بتأكيد لاهوت السيد المسيح ومساواته للأب في ذات الجوهر الواحد، وتوضيح العلاقة بين الأب والابن. إنه لم يتجاهل الأكنوم الثالث، فقد دافع عن لاهوت الروح القدس خاصة في رسائله إلى الأسقف صرابيون... وتحدث بقوة عن الثالوث القدوس. لكن واضح أن غالبية جهده كان مركزًا ضد الفكر الأريوسي الذي انشغل باختلاف الجوهر بين الأب والابن^٤.

في منتصف القرن الرابع تغير الوضع تمامًا، فقد مات أريوس وصارع الأريوسيون ضد الإيمان الحق، لكن الكنيسة استقرت في إيمانها، وصارت الحاجة بالأكثر إلى وضع صيغ لاهوتية تعبر عن الفكر الإنجيلي الكنسي النالوثي لاستخدامها في العبادة.

فى هذا الجو الجديد ظهر الآباء الكبادوك الثلاثة. إنهم لم يصارعوا مع أريوس الذى مات منذ زمن طويل، لكنهم واجهوا بعض الأريوسيين المتأخرين مثل أنوميوس Eunomius^٥ ومقاومى الروح Pneumatomachi مثل أوستاثيوس^٦ Eustathius المبسطاتى. لكن وضعهم يختلف تمامًا عن وضع البابا أثناسيوس، لأن دور الأخير لم يكن منصبًا على مقاومة أريوس وأتباعه فحسب إنما توضيح الإيمان لجسم الكنيسة الجامعة. أما الكبادوك فواجهوا تيار الهرطقة وقد رفضتهم الكنيسة... كان الكل يشعرون أنهم خارج الحياة الكنسية.

1. Stanley M. Burgess: The Spirit and the Church: Antiquity, 1984, P.132.

2. Quasten: Patrology, vol. 3, P.203-4; Hilda C. Graff: St. Gregory of Nyssa, vol. 18, P.3 Ancient Christian Writings.

3. Cf. De deitate Fili. PG 46:557.

4. Maurice Wiles: The Christian Fathers, SCM 1977, P. 44.

٥- أنوميوس مات سنة ٣٩٤م: من أصل كبادوكى، سيم لسفقا على Cyzicus فى مسيا Mysia. أريوسى المعتد، تخلص عقائده فى الآتى:

أ- الابن ليس مولودًا من الأب وواحدًا معه فى الجوهر، إنما جعله الأب مباشرة وأعطاه قوة الخلق، بها صار مشابهًا له.

ب- احتل الروح القدس المركز الأول بين الكائنات التى خلقها الابن، وهو أدنى فى تقديس النفوس.

ج- تقوم التقوى لا على الابتهاى إلى الأسماء المقدسة، ولا باستخدام الطقوس والرموز، وإنما فى دقة التعليم الذى يتجاهل الأسرار الكنسية والممارسات النسكية.

لم تدم تعليمه كثيرًا، فسرعان ما نسيت... بقيت أهميتها فيما كتبه الآباء الكبادوك عن الثالوث القدوس خلال تقديمهم لتعاليمه Cross: Oxford Dict. of the Christian Church, 1974, P. 480.

٦. أوستاثيوس (حوالى ٣٠٠- حوالى ٣٧٧م): لسقف سيمطية فى بنطس منذ حوالى سنة ٣٥٧. كان فى شبابه تلميذًا لأريوس.

كان اهتمامه الرئيسى منصبًا على الحركة الرهبانية، فى تنظيمه الذى احتل مركزًا هامًا بالنسبة له. خلال هذا الاهتمام يبدو

أنه تأثر بالقدس باسيليوس الكبير ودخل معه فى صداقة حميمة عند تأسيسه نظام رهبنته ولكن إلى حين.

دافع عن تعليم الشبه homoiousion بين الأب والابن، وفى أيامه الأخيرة صار القائد الروحى فى أسيا الصغرى للهرطقة

المقدونية أو لمقاومى الروح القدس Ibid 483.

القديس غريغوريوس أسقف نيصص

أحد الآباء العظام، دعاه القديس غريغوريوس النزينزى : "عمود الكنيسة كلها"، ولقبه الأب مكسيموس المعترف : "معلم المسكونة"، كما دُعى "أب الآباء"، و "كوكب نيصص"^١.

نشأته

وُلد من أبوين مسيحيين تقيين غنيين ذى صيت، فى مدينة قيصرية الكبادوك، يُسميان باسيليوس وإميليا. وكان باسيليوس هذا محامياً وخطيباً، ذا مركز سام فى المجتمع، له خمسة أبناء وخمس بنات، وكان أكبرهم القديس باسيليوس الكبير أسقف قيصرية، يحمل اسم أبيه.

وُلد أصغر الأبناء حوالى سنة ٣٣٥ أو ٣٣٦م، لذا غالباً ما وُلد غريغوريوس "الابن الثالث" حوالى سنة ٣٢٩ أو ٣٣٠م، وكان باسيليوس يكبره كثيراً فى السن، إذ كان غريغوريوس يتحدث معه كابن مع أبيه أو تلميذ مع معلمه، ويتطلع إليه وإلى أخته ماكرينا بكل وقار وتكريم.

من بين إخوته بطرس أسقف سبسطية، وأيضاً القديسة ماكرينا التى كان لها دورها الفعال فى حياة إخوتها بما تمتعت به من مواهب فكرية وتقوية ونسكية. خُطبت هذه الفتاة العجيبة فى سن مبكر، وأصُيب خطيبها بحمى فمات. وضعت فى قلبها أن تصير عروساً للسيد المسيح، فكرست حياتها للعبادة وتربية إخوتها. اشتركت مع والدتها إميليا فى إقامة جماعة ديرية نسائية فى ممتلكاتهما ببنتس فى منطقة أنسيس Annesis على ضفاف نهر Iris. ائتمنى أخوها باسيليوس أثرها، وكرس حياته مثلها، وصار متوحداً فى نفس المنطقة. اجتذب إليه صديقه غريغوريوس النزينزى، وعكفا على العبادة ودراسة كتابات أوريجانوس، وأصدرا مقتطفات له تحت اسم "الفيلوكاليا"^١، كما أقاما ديراً.

فى أيام الاضطهاد الذى أثاره دقلديانوس Diocletian Persecution هرب أجداده إلى منطقة بَنْطس Pontus الجبلية لأجل الأمان، وقد عانوا متاعب كثيرة.

قيل إن جده لأمه قد استشهد وفقد ممتلكاته. لكن بعد سنوات قليلة يبدو أن العائلة عادت إلى العاصمة "قيصرية الكبادوك" أو في "قيصرية الجديدة" في بنطس واستقرت هناك.

مات والده باسيلوس في سن صغير، تاركًا أبناءه وبناته تحت رعاية جنتهم مكرينا وأمه اميليا. وقد عُرفت الجدة والأم بحياتهما المسيحية الملتزمة بالروح والتقوية. وقد ساهمت معهما الابنة مكرينا الحاملة اسم جنتها في تربية وتعليم إخوتها، وقد دعيت ملاك الأسرة^٢.

لم يكن غريغوريوس ميلاً إلى الحياة الدينية؛ طلبت منه والدته أن يشترك مع الأسرة في احتفالها بعيد شهداء سبسطية الأربعين، إذ كانت قد بنت كنيسة على رفاتهم، لكنه لم يرد الحضور، وتحت الإلحاح ذهب على مضض. إذ نام في الاحتفال رأى بستاناً جميلاً أراد دخوله فمنعه الأربعون شهيداً، عندئذ استيقظ من نومه نادماً على ما فرط منه، وقرر أن يمارس الإيمان المسيحي طالباً صلوات هؤلاء الشهداء.

دراسته

بلا شك أن ما بلغ إليه القديس غريغوريوس من حياة تقوية وعلم ومعرفة وشهرة مدين به إلى أسرته العجيبة من الجانب النسائي، فإنه مثل القديس تيموثاوس الذي كان مديناً لجده لوئيس وأمه افنيكي اللتين أنشأتاه بين أحضان الكتاب المقدس (٢ تي ١٥: ٣). لقد تربي غريغوريوس على أيدي نساء تقيات: جدته وأمه وأخته، لكل منهن بصمات التقوى والورع انطبعت على حياته. نستطيع أن نقول إن قلايين حظوا بما ناله غريغوريوس من بركة الدفاء الأسرى العجيب، الذي ألهم فيه حب الله، وقدم له صورة واقعية حية عن السماء ولغتها: لغة الحب والعبادة المفرحة والتقوية!

يبدو أنه لم يُنفق عليه كثيراً في تعليمه مثل أخيه الأكبر القديس باسيلوس. فإننا لم نسمع قط أنه التحق بجامعة أجنبية، وقد اعترف بنفسه أنه لم يتلمذ على أيدي معلمين مشهورين^٣. وإنما كثيراً ما كان يكرر الإشارة إلى معلم واحد هو

باسيليوس، الذي امتدحه كثيرًا، وحسبه "أعجوبة العالم كله"، والمثل الأعلى للفيلسوف الحقيقي^٤. وضعه مع القديسين واعتبر كتاباته موحى بها. يقول عنه إنه "بالحقيقة" خلق حسب إرادة الله، وتشكلت نفسه على صورة الخالق^٥. من يقرأ كتاباته يشعر أنه يعتمد على باسيليوس حتى ولو لم يشر إليه بالاسم^٦.
كمثال في كتابه Hexameron يذكر أن كل ما ورد في عمله هذا من أمور مدهشة هو من وضع أخيه باسيليوس، وأما الأمور الأقل فهي من عمله هو كتلميذ. وفي بدء حياته كتب رسالة إلى ليبانيوس Libanius قال فيها إنه قد تمتع بالحياة مع الجماعة التي لأخيه باسيليوس إلى حين، وأن ما يكتبه في الواقع هو من صنع أخيه^٧.

كان منذ صباه مولعًا بالدراسة، لكنه كان خجولًا ضعيف البنية^٨.

اهتمامه بالعلم الزماني

أراد في البداية أن يكون كاهنًا مثل أخيه القديس باسيليوس، وقد صار بالفعل في صباه واعظًا lector لكنه لم يشعر بأن هذا العمل يناسب شخصيته وميوله فتركه. وكما أعلن القديس غريغوريوس النزينزي بغضب في رسالة له إنه قد سمح لنفسه أن يستبدل الكتب المقدسة بكتب العالم المرة والبغيضة، وقيل أن يُدعى "خطيبًا أكثر منه مسيحيًا"^٩. لقد صار يمارس حياته الزمنية العالمية كخطيب أو كمدرس للبلاغة rhetor، يطلب المجد الزماني.

زواجه

يبدوا أنه قد تزوج، كما يظهر ذلك من مقاله "عن البتولية"، إذ نجده يتأسف أنه لم ينل مجد هذه الفضيلة^{١٠}. غير أن البتولية في فكره ليست امتناعًا عن الزواج، ولا مجرد طهارة للجسد، وإنما هي نقاوة تشمل الحياة كلها: بتولية الجسد والنفس والفكر والأحاسيس.

فى خطاب صديقه القديس غريغوريوس النزينزى^{١١} جاء الحديث عن
ثيوسيبيا Theosebia فى عبارات تُظهر بقوة أنها زوجة غريغوريوس أختى
باسيليوس الكبير، وإن كان البعض يرى أنها مجرد شماسة؛ عُرِفَت بفكرها الراجح
ومحبوبة جدًا.

مدحها القديس غريغوريوس أسقف نيقص فيما بعد حتى عندما كُتِبَ عن
البتولية، ودعاها القديس غريغوريوس النزينزى صديقه القديسة وأخته الطوباوية،
بل وعند نياحتها رثاها، قائلًا: "فخر الكنيسة وبركة جيلنا"... هكذا كان ينظر إليها
القديس بإجلال وإكرام.

جاء فى مقاله عن البتولية:

"يبدو أن روعة البتولية عديمة الفائدة وبلا جدوى بالنسبة لى، فهى تشبه
القمح للثور المكتم الذى يدرسه، أو كالماء الذى ينبع من هوة سحيقة لإنسان
عطشان لا يقدر أن يصل إليه.

ربما توجد فرصة لمن لا يزال لهم حرية الاختيار للطريق الأفضل، ولم
ينغمسوا بعد فى اهتمامات الحياة الدنيوية، بخلافنا نحن الذين بعُدنا عن البتولية
المجيدة. لأنه لا يقدر أن يتسلق على جبال البتولية من وضع قدمه مرة فى الحياة
العالمية وتزوج. وما نحن إلا ناظرون إلى غبطة آخرين، أو شهود على سعادة فئة
لا ننتسب إليها. لأننا فى عرضنا لبعض الأفكار عن البتولية لانكون أسعد حالاً من
الطباخين وخدام موائد الطعام الذين يحضرون ما لذ وطاب لموائد الأغنياء دون أن
يكون لهم أى نصيب فى الموائد التى أعدها...

نحن نشبه أولئك الذين يقارنون فقرهم بثراء الأغنياء...^{١٢}

رهينته

بعد أن قطع غريغوريوس شوطاً كبيراً فى البلاغة والأدب، طموحاً نحو
مراكز هذا العالم وشهرته كان صديقه القديس غريغوريوس النزينزى يحثه على
تكريس حياته للعبادة والخدمة الإلهية كأخيه باسيليوس وأخته ماكرينا، فتأثر جدًا
بكلماته.

يبدو أن غريغوريوس سيم كاهناً، وأن زوجته بقيت معه في الخدمة يسلكان كأخ وأخت. مدحها القديس غريغوريوس النزينزي وتحدث عن تقواها وتكريس حياتها للأعمال الصالحة، فاستحقت أن تدعى "زوجة كاهن" وكما قال عنها "ثاوسيبيا his Theosebia"، حاسباً أن علاقتها بزوجها علاقة روحية أكثر منها طبيعية، خاصة وأننا لم نسمع أنها قد أنجبت أطفالاً^{١٣}.

يرى البعض أنها انضمت إلى القديسة مكرينا في ديرها، عاشت حتى بعد رسامة زوجها أسقفًا.

انطلق القديس غريغوريوس المتزوج ولكن بقلب ملتهب بالبتولية إلى فلسطين ومصر لزيارة الآباء الرهبان والنسك المتوحدين، والتحق بالدير الذي أسسه أخوه القديس باسيليوس في بَنْطُس Pontus على نهر Iris بجوار أناسيس Annesi حيث وُجد دير الراهبات تحت قيادة أخته مكرينا.

استراحت نفسه تمامًا، وتحول طموحه للمجد الزمني والمعرفة الزمنية إلى شوق شديد إلى الحياة الرهبانية الهادئة النسكية ودراسة الكتاب المقدس وتفسيره، وتعلم إلى سنوات على كتب العلامة أوريجانوس.

كانت الحياة الرهبانية تناسب مواهبه وقدراته وأيضاً شخصيته. فمن ناحية لم يكن له أصدقاء كثيرون خارج أقربائه الملتصقين به. خطباته المعروفة صممت عن أن تذكر الكثير عن أصدقائه. لقد مارس حياة الرهبنة منشغلاً بدراسة اللاهوت والفلسفة^{١٤}.

لقد بقى القديس غريغوريوس على اتصال دائم بالرهبنة (حتى بعد أسقفيته) ويبدو أنه كان يقيم في الدير من حين إلى آخر.

كانت أخته الكبرى مكرينا رئيسة دير الراهبات هناك، وكان ملتصقاً بها جداً. لقد دعاها "معلمته"، وخصص كتاباً سجل فيه حياتها، وخاصة ساعة نياحتها حيث كان حاضراً معها. فيما بعد كتب حواراً على شاكلة Phaedo لأفلاطون، يحوى حواراً "عن النفس والقيامة"، مظهرًا أن هذا الحوار قد تم بينه وبين أخته في لحظاتها الأخيرة على الأرض^{١٥}، كما سنرى بأكثر توسع.

أسقفية

في عام ٣٧٠م سيم للقدس باسيليوس الكبير أسقفًا على قيصرية الكبادوك، ولما كان الامبراطور فالنس الأريوسى قد بدأ يشن حملة اضطهاد ضد السالكين حسب إيمان مجمع نيقية أراد القديس باسيليوس أن يحيط نفسه بمجموعة من الأساقفة المستقيمي الرأي، فأنشأ أسقفيات جديدة قدر المستطاع. سام أخاه غريغوريوس أسقفًا على نيصص. بعد قليل سام القديس غريغوريوس النزينزى أسقفًا على ساسيما Sasima، جنوب قيصرية، على الطريق إلى كيليكييا Cilicia.

بذل القديس غريغوريوس النزينزى كل الجهد لعدم قبول الأسقفية، لكن صديقه أصر أن يضع يده عليه بغير إرادته. لقد نجح في سيامته أسقفًا لكنه لم يقدر أن يلزمه بالقيام بأعمال الأسقفية في ساسيما. قيل إنه لم يقم هناك قداسًا واحدًا، ولا سام كاهنًا واحدًا. كانت المنطقة خربة تمامًا، لا يوجد فيها ماء ولا زراعة، كل ما فيها هو التراب وضجيج العربات العابرة هناك على الدوام. أما سكانها فكانوا مجموعة من المتشردين والغرباء والجلادين مع من حكم عليهم بالاعدام مربوطين في قيود، يصرخون ويتأوهون. وقد سببت هذه الإيبارشية الكثيرة متاعب كثيرة للقديس غريغوريوس^{١٦}.

في خريف سنة ٣٧١م قبل غريغوريوس بغير إرادته الأسقفية على إيبارشية نيصص، وهي مدينة صغيرة مجهولة تبعد حوالى عشرة أميال غرب العاصمة، قيصرية الكبادوك.

كما نعلم من إحدى رسائل القديس باسيليوس^{١٧} أن أخاه لم يكن يرغب في استبدال حياته الرهبانية المكرسة للدراسة والتأمل في هدوء وسلام بالتزامات الأسقفية الضخمة.

كانت المدينة مجهولة حتى أن صديقهما يوسابيوس الساموساطى كتب إلى القديس باسيليوس يعاتبه لأنه يدفن شخصًا مشهورًا في إيبارشية مجهولة. فأجابه القديس أنه لم يفعل ذلك بسبب نقص في إمكانيات أخيه أو لعدم استحقاقه، فإنه يستحق أن يتسلم خدمة الكنيسة كلها مجتمعة معًا، وإنما ستل الإيبارشية شهرة

بأسقفها لا الأسقف بايبارشيتيه ١٨٠. وبالفعل تحققت نبوته هذه واشتهرت نيصص بسبب أسقفها.

بالرغم من قبوله الأسقفية بغير إرادته إلا أنه لم يتضايق من أخيه القديس باسيليوس كما فعل القديس غريغوريوس النزينزي؛ بل ذهب بالفعل إلى نيصص، وبقي هناك.

لم يكن موفقاً في عمله الأسقفى، وقد انتقده أخوه على عدم حزمه في معاملاته مع الناس وفي تدبير الأمور المالية، وحسبه عاجزاً عن التصرف بما يناسب السياسات الكنسية ١٩٠.

يرى البعض أنه لم يُعد غريغوريوس ليكون أسقفاً بل مفكراً وفيلسوفاً؛ كانت له العين الفاحصة المدققة، وُهب وزنة غير عادية في نظام تفكيره ٢٠٠... كأنه قد خلق ليكون لاهوتياً أكثر منه أسقفاً.

ربما في بداية أسقفيته حدث خلاف بين باسيليوس وعمه (أو خاله) غريغوريوس أحد الأساقفة الكبادوك. وبنية صادقة وبساطة شديدة حاول غريغوريوس أسقف نيصص أن يصلحهما فسقط في خطأ غير لائق به كمسيحي. لقد بذل كل جهد للمصالحة، وإذا فشلت كل مجهوداته زوّر رسالة كما لو كانت من عمه، وجهها إلى أخيه، فيها يعلن عن شوقه الشديد نحو المصالحة. لكن الأمر انكشف فأتسع الخلاف بالأكثر، وسقط غريغوريوس في حرج شديد ووبخه أخوه بعنف. على أى الأحوال، إن كان قد أخطأ بتزويره الرسالة، لكن من أجل محبته الشديدة للسلام، وبصلواته تحققت المصالحة فيما بعد.

نفيه

لم تكن الأسقفية بالنسبة له طريقاً مفروشاً بالورود، بل بالعكس كانت سلسلة لا تنقطع من المتاعب والاضطهادات. قلنا إنه بطبيعته الهادئة كان يميل إلى حياة الرهبنة والدراسة، فكان عميقاً في دراسته اللاهوتية، خاصة عن الثالوث القدوس. لهذا بدأ في أسقفيته يقدم دراسته في هدوء وبعمق، الأمر الذى أثار الأريوسيين

وأتباع سابليوس^{٢١} . لقد أدركوا خطورته اللاهوتية على بدعهم وسط هدونه والذي يجتذب الكثيرين؛ فبعلمه اللاهوتي وتقواه يحطم فساد معتقداتهم.

من جانب آخر واجه القديس مقاومة عنيفة منهم (من قادة كنسيين شبه أريوسيين Semi-Arians) كنوع من الانتقام من باسيليوس^{٢١}.

حاول الإمبراطور الأريوسي فالنس Valens التخلص من الأساقفة المخلصين لمجمع نيقية.

في نهاية عام ٣٧٥ عُقد مجمع في أنقرة Ancyra من الأساقفة الأريوسيين، موجهين اتهامين رئيسيين ضد القديس غريغوريوس:

- ١- بطلان سيامته لأنها تخالف القوانين الكنسية.
- ٢- تبديد أموال الكنيسة التي تركها سلفه، هذا الاتهام وجهه شخص يُدعى فيلوخاريس Philocharis.

أُرسلت فرقة من الجند للقبض عليه واقتياده إلى موضع المحاكمة. في الطريق حلت به فشريرة شديدة، وشعر بآلام مرض حاد، فطلب من الجند أن يسمحوا له بالعلاج، لكنهم صموا آذانهم عن طلبه، وعاملوه بشئ من القسوة، وكانوا يسرعون به.

بطريقة غامضة هرب من بين أيديهم بالرغم من مراقبتهم له بحرص، واختفى في موضع للعلاج.

جمع القديس باسيليوس مجعًا من الأساقفة الكبادوك الأرثوذكس، وباسم المجمع بعث رسالة جريئة ووقورة إلى ديموستينيس Demosthenes، يعتذر فيها عن عدم حضور غريغوريوس أمام المجمع، مظهرًا بطلان الاتهامات الموجهة ضده. أما بخصوص بطلان سيامته، فيجب ألا يُوجه إليه الاتهام بل إلى من ساموه، فإنهم هم المسؤولون عن سيامته. كما كتب رسالة لحساب أخيه وجهها إلى شخص له تقديره يدعى أستورغوس Astorgus يرجوه التدخل ليخلصه من مأساة محاكمته أمام القضاء^{٢٢}.

بعدم ظهور القديس غريغوريوس لم يحقق المجمع هدفه. يبدو أن الرسالة أيضًا لم تحقق هدفها، فقد أقيم مجمع آخر بأمر ديموستينيس Demosthenes وذلك

خلال تحرك قوى من جانب إيوستاثيوس أسقف سبسطية Eustathius of Sebaste، لكن رفض القديس الظهور أمامه.

في سنة ٣٧٦م عُقد مجمع في نيسص بواسطة أساقفة أريوسيين، وعُزل القديس من إيبارشيتة في غيبته، بأمر الإمبراطور.

هرب القديس من إيبارشيتة، إلى موضع غير معروف. لكنه من الأكيد لم يذهب إلى منطقة أناسيس Annesis، لأنه ذكر في كتابه "عن حياة ماكربنا"، أنه لم يذهب هناك ما بين عامي ٣٧٢ و ٣٨٠. واضح مما جاء في بعض رسائله أنه التجأ إلى بعض أصدقائه ويرى البعض أنه ذهب إلى سيلوكية^{٢٤}. من الملاحظ أنه في هذه الفترة بدأ ينشغل بأفكار أخيه باسيلوس الخاصة بالإصلاح الروحي. بدأ يساعد أخاه في تأسيس الرهبنة في كبادوكية، وفي النهاية كتب مقاله "عن البتولية". كتبها كإنسان سبق له الزواج وارتبط بزوجته في علاقة مقدسة ومحبة روحية؛ لكنه شعر بسمو الحياة البتولية التي خلالها يتفرغ القلب والفكر وكل الطاقات للعبادة والخدمة خارج الالتزامات الأسرية.

عاش القديس هذه الفترة في حياة تأملية ودراسة ممتعة للكتاب المقدس، لكن نفسه أيضاً كانت مرة من جهة شعبه وإيبارشيتة، كما لم يتركه الأعداء في راحة، بل كانوا يتعقبونه من موضع إلى آخر، ويسببون له متاعب جسدية^{٢٦}.

كشفت لنا رسالته التي وجهها إلى أوتريس Oterius أسقف Melitene بشرق كبادوكية على نهر الفرات أو بالقرب منه عن مرارة نفسه، جاء في مقدمتها:

[رأيت بصورة كاملة الوضوح نفسك الجميلة حقاً، وذلك من خلال عذوبة رسالتك التي كما يقول الإنجيل : "من فضلة القلب" امتلأت عسلاً..

حالياً يشبه أولئك الذين في ظروف معينة قد أصيبوا بظماً لا ينطفئ، فبقدر ما أتذوق لطفك لزداد عطشاً.

إن لم تدرك أن لغتنا ليست تملقاً ولا إطراءً غير حقيقي ... فإنك لا تصدق ما أقوله: إن نفع رسالتك صار لعينيّ علاجاً طبيّاً أوقف ينبوع الدموع الدائم الفيض، وبثبات رجائنا في دواء صلواتك المقدسة يُشفى مرض نفوسنا حالاً،

شفاءاً كاملاً. بالرغم من أنه في الوقت الحاضر حالنا هو هكذا: فقد حرّمنا من وجود أُنّ صاغية إلينا، كما نُنّ الحق في صمت حتى لا نسحب من يحبوننا بالحق للشركة معنا في أتعابنا.

عندما نأخذ في اعتبارنا أن الحرمان مما هو أعزّ مالدينا هو دخول في حروب، إذ نحرم من أبنائنا الذين اضطرونا أن نتركهم، ومن أبنائنا المرتبطين بنا جدّاً بناموس الحب...٢٥]

أظهرت الرسالة أنه كان أحياناً ينتحب الظروف القاسية التي اضطرتّه إلى اعتزال أبنائه الروحيين الذين سندهم في حياتهم الروحية بآتاع وآلام كثيرة، والتي حرّمته من كل من هم أعزاء لديه في بلده: أي من إخوته وأقربائه وأصدقائه، ليعيش بين أعداء خبيثاء كانوا ينتقدون كل تصرفاته حتى مظهره وملابسه وحركاته، وجعلوا منها موضوع اتهام.

ذكر في رسالته أنه صار يعيش على الذكريات الجميلة لحياته السابقة التي حرّم منها، حتى بالنسبة لمسكنه ومسوحه، وكان يقارنها بحاله حيث اضطّر أن يسكن في حجر خائق مظلم وبارد. وكانت تعزيته الأولى هي صلوات إخوته لأجله.

وجاء في ختام رسالته: [على هذا الأساس اجتمعوا معاً لمحاربتنا، رجلاً برجل، ومدينة بمدينة، حتى في كل الأماكن النائية تماماً. ولكن إن سددنا معونتك دائماً بنعمة الله، فإننا نحتمل فيض المضايقات على رجاء مشاركتكم صلاحكم. لهذا ليترككم لا تتوقفون عن منحنا مثل هذه المنافع التي بها ننتعش، وتعدون لأنفسكم قياساً متسعاً لنوال المكافأة التي وُعد بها من يحفظ الوصايا.]

هنا يلزمنا أن نقف قليلاً لنذكر أنه حتى العظماء من القديسين كانوا يمرون بلحظات ضعف. فإن كان القديس غريغوريوس قد قبل الآلام بشكر، لكنه في لحظات ضعفه كان يئن ويصرخ، بل ويشكو إلى صديقه غريغوريوس النزينزي الذي بعث إليه رسائل تعزية تسنده وسط محنته.

للأسف فقدت رسائله إلى القديس غريغوريوس النزينزي، لكن أمكننا التعرف على ما ورد فيها من خلال إجابات صديقه عليها.

كتب إليه صديقه يقول له إنه وإن كان قد حُرم من تحقيق شهوة قلبه أن يصحبه في منفاه، لكنه يشعر أنه حاضر معه في الروح. وأنه واثق في الله أن عاصفة شديدة لا بد أن تجتاح الموقف، وأن الله يعطيه حتمًا النصر على مقاوميه، ويسنده بسبب استقامة إيمانه^{٢٦}.

إذ كان يهرب من موضع إلى آخر شبّه نفسه بقصبة على سطح مجرى المياه تتحرك من هنا وهناك بلا هدف. أما القديس غريغوريوس النزينزي فأجابه بأن تحركاته في الواقع كشبه الشمس التي تبعث للحياة لكل من حولها أو كالكواكب التي تتحرك بقانون ثابت^{٢٧}.

بمعنى آخر بينما كان القديس غريغوريوس أسقف نيصص في وسط آلامه بحسب هروبه مضیعة للوقت، وخسارة وحرمانًا من الخدمة، إذا بصديقه يرى يد الله الحكيمة التي تحول حتى ما نحسبه خسارة نفعًا. وأن ما يحل بنا من متاعب هو بسماع إلهي لبنيان أنفسنا والكنيسة. وكأننا في يديه كالكواكب المنيرة التي يحركها بخطّة إلهية فائقة.

إذ كان صديقه في تقة كاملة أن الله لا بد أن يحطم الهرطقة الأريوسية أمر صديقه أن يحيا بفرح وبهجة، مؤكدًا له أن أعداء الحق أشبه بالحيات التي تخرج من جحرها في وسط الظهيرة معتمدين على السلطان الإمبراطوري المساند لهم، وبالرغم من حفيظهم المستمر، لكنهم في الوقت المناسب يعودون إلى جحورهم ويظهر الحق. هذا يتحقق إن تركنا الأمر في يد الله^{٢٨}.

لقد تحققت كلمات القديس غريغوريوس النزينزي^{٢٩}، إذ لم يمض عامان حتى مات الإمبراطور الأريوسي فالنس Valens ٣٧٨م، وتولى الإمبراطور جراتيان Gratian - صديق القديس أمبروسيوس وتلميذه^{٣٠} الحكم، فأصدر أمره بعودة الأساقفة المنفيين والمستبعدين من كراسيهم.

في رسالة^{٣١} ربما كتبها لأخيه القديس باسيليوس وصف استقبال الشعب له. كان الشعب يخرج من القرى ليستقبلوه بكل حفاوة كغالب ومنتصر؛ كانوا يهتفون ويهللون، وكانت دموع الفرح تنهمر من عيونهم.

قبل وصوله إلى نيقصص هطلت أمطار غزيرة جعلت كثيرين يلتزمون بالبقاء في منازلهم، لكن ما أن سمعوا بأن مركبته قد بلغت الطريق حتى تجمهر الكل حوله، حتى ساخت نفسه من الازدحام الشديد. كما شاهد بجوار الكنيسة أشبه بنهر من النار، وذلك من كثرة المشاعل التي حملتها العذارى القديسات أمامه.

نياحة أخيه

لم يدم فرح الشعب كثيرًا، ففي أول يناير سنة ٣٧٩م تنيح القديس باسيليوس، فتأثر جدًا، إذ كان يتطلع إليه كأب ومعلم.

إن لم يكن قد حضر لحظات نياحته فعلى الأقل حضر صلاة الجناز، وألقى كلمة؛ ونحن مدينون لها في معرفتنا الكثير عن حياة القديس باسيليوس^{٣٢}.

لم يستطع صديقه غريغوريوس النزينزي أن يشترك في الجنازة بسبب تقل مرضه، فبعث رسالة عزاء وامتدح فيها القديس غريغوريوس بإطراء، وقال فيها إن عزاءه الرئيسي أنه يرى كل فضائل باسيليوس منعكسة على حياته كما في مرآة^{٣٣}.

شعر القديس غريغوريوس أسقف نيقصص بالالتزام أن يضاعف جهده ليكمل رسالة أخيه من جهة نشاطه للرعى وعمله اللاهوتي وتنظيم الحركة الرهبانية.

شهرة اللاهوتية

نال القديس شهرة فائقة بسبب كتاباته اللاهوتية، فاشترك في مجامع كثيرة لحل مشاكل لاهوتية.

أصدر ثيودوسيوس الكبير قرارًا بتعيين القديس غريغوريوس أسقفًا مركزيًا لكل إيبارشية بَنطس، هذا القرار يعنى أنه وإن كان مركزه الكنسى ليس بذى أهمية لكنه صار المشير الموثوق فيه للحكومة، له الكلمة الأخيرة في استبعاد الأريوسيين وإقامة أساقفة جدد يتبعون الإيمان النيقوى^{٣٤}.

فى سبتمبر سنة ٣٧٩م اشترك فى مجمع أنطاكية الذى انعقد لغرض

مزدوج:

١- الانقسام الأنطاكي، الذي لم يستطع المجمع معالجته.

٢- تأكيد الغلبة على الأريوسية.

في رجوعه من المجمع وقف في أناسيس ليلتقى مع أخته ماكرينا في الساعات الأخيرة من حياتها على الأرض.

سجل القديس سيرة أخته منذ ميلادها، بل وقبل ميلادها، في شيء من التفصيل في رسالة بعث بها إلى الراهب أولمبيوس Olympius^{٣٥}. كما قدم مقالاً عن النفس والقيامة^{٣٦} قدمه تكريماً لأخته. قدم أيضاً عرضاً للحظات نياحتها وهي على سرير الموت، حيث قدم حواراً نسبته إليها، موضوعه حزنه الشديد على نياحة أخيه باسيليوس، وكيف حولت أخته حزنه إلى حديث ممتع عن السمويات.

في قصة حياة أخته ماكرينا التي كتبها، جاء على لسانها أنها قالت بأن شهرته قد انتشرت وتألفت، فصار اسمه يتردد في المدن والكنائس وبين الأمم وكانت "الكنائس تدعوه وترسل إليه ليقف بجوارها في جهادها ولتنظيمها"^{٣٧}

عاد إلى إيبارشيت ليجد بعض الهرطقة جاءوا من غلاطية إلى نيصص ينشرون هرطقه "أتباع أنوميوس"^{٣٨}. في الأحد الأول بعد أول يناير ٣٨٠م ألقى عظة عن هذه الكارثة^{٣٩}.

في نفس العام دُعي إلى إيبورا Iborua في أرمينيا الصغرى Armenia Minor بالقرب من أناسيس لمناسبة اختيار أسقف جديد لها^{٤٠}. هناك التقى بمندوبين قادمين من سبسطية يستعرضون صراعاً داخلياً^{٤١}. وجد نفسه وسط حرب دينية بين أريوسيين وسابليين وأتباع نيقية^{٤٢}.

في عيد القيامة لعام ٣٨٠م رجع إلى نيصص حيث ألقى ثلاث عظات قصيرة عن القيامة^{٤٣} والصعود^{٤٤} والعنصرة^{٤٥}، كما كتب رسالة إلى أخيه بطرس أسقف سبسطية.

في عام ٣٨١م اشترك في مجمع القسطنطينية المسكوني، حيث كان له دوره الفعال. قدم عظة في افتتاح المجمع "على سيامته On His Ordination"، وإن

كان البعض يشك في إلقائها في المجمع. هناك اتجهت إليه الأنظار كأحد قادة الكنيسة العظماء في الشرق.

حمله المجمع مسئولية بعض البلاد، وجعله حكمًا مع أوترئوس Otreius وهيلاديوس Helladius على كبادوكيا وبنطس.

أُرسل إلى العربية للمصالحة بين أسقفين اختلفا بخصوص إيبارشية البصرة، وكانت هرطقة إنكار دوام بتولية العذراء Antidicomarianite قد بلغت القمة.

وفي عودته من العربية زار أورشليم والأراضي المقدسة، وإذ رأى بعض الزوار يسيئون التصرف هناك كتب رسالة شديدة اللهجة في هذا الشأن ^{٤٦}. هناك أنهم بالأبولينارية التي تنكر كمال ناسوت المسيح، إذ تحسبه يحمل جسدًا بدون نفس بشرية؛ فكتب رسالة يدافع فيها عن نفسه ^{٤٧}.

في نهاية عام ٣٨١ رجع إلى نيقصص، وفي الشتاء التالي كتب ضد هرطقة أبوليناريوس، وأيضًا ضد أنوميوس.

عاد إلى العاصمة في مناسبات كثيرة منها أن الإمبراطور ثيودوسيوس يدعو لعقد مجمع سنوي في القسطنطينية، وفي المجمع الذي عُقد في ربيع ٣٨٣م ألقى القديس عظة عن لاهوت الابن والروح القدس ^{٤٨}.

في عام ٣٨٥م أختير ليلقى كلمة رثاء في جنازة الأميرة الصغيرة بلخاريا Pulcheria، وبعد قليل قام بنفس العمل بالنسبة للإمبراطورة Flacilla في القسطنطينية.

واجه للقديس متاعب كثيرة من هيلاديوس أسقف قيصرية مما دفعه إلى تكريس حياته إلى التأمل والدراسة حتى تتيج.

روى هذه المتاعب في رسالته إلى الأسقف فلافيان Flavian ^{٤٩}، التي افتتحها بقوله:

[حسنًا إنك تسأل: مما أشكو؟]

لقد زالت التقوى من العالم تمامًا،

هرب الحق من وسطنا،

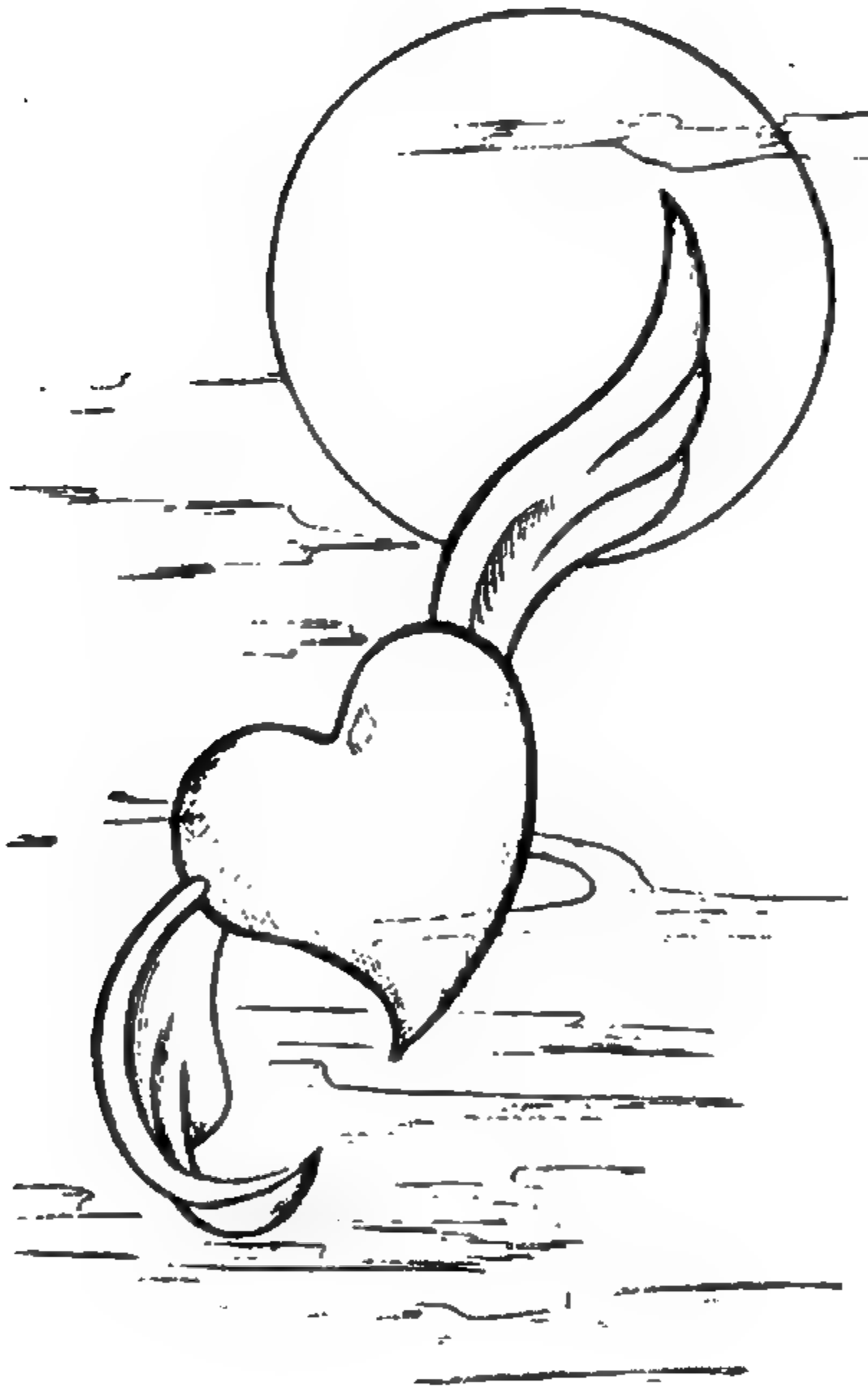
أما عن السلام فقد أعتد أن يُردد اسمه على شفاه الناس في كل المناسبات، أما الآن فقد زال السلام، حتى الاسم الذي يعبر عنه لم نعد نذكره. [

روى كيف رفض الاستماع إلى من أبلغوه بأن كلّي الاحترام هيلاديوس يحمل له مشاعر عدائية، وأنه أرسل إليه شخصيًا رسالة كما لكثيرين ممن يستطيعون أن يحققوا السلام. ذهب إليه راكبًا على حصان في الليل، وقطع رحلة تبلغ الخمسين ميلًا، وقد رفض هيلاديوس الترحيب به... وأخيرًا في نهاية الرسالة أعلن أنه يترك الأمر لله نفسه.

آخر مرة ظهر فيها في القسطنطينية عام ٣٩٤ حيث اشترك في مجمع هناك، غالبًا ما تنيح في نفس العام.

-
1. Nicene & Post-Nicene Fathers, Second Series, Vol. 5, P. 1.
 2. Ibid 1, 2.
 3. Ep. 13:4 ad Liban.
 4. Orat. in XL mart. PG 46:776 .
 5. De Hom. Opif. PG 44:125 B.
 6. De virginitate, Praef. PG46:320; CF. Hans Von Campenhausen: The Fathers of the Greek Church, London 1963, P.116-117.
 7. N.P. Frs., P2.
 8. Stanley M.Burgess , P.144
 9. Greg. Naz. :Ep. 11 ad Greg.
 10. Virginitate, ch3. PG 46:32 A,B.
 11. Ep. 197. PG 37:324.
 12. De Virginitate, ch. 3.
 - ترجمة أحد الآباء بدير السريان: الناشر مكتبة مدارس التربية الكنسية بالجزيرة ١٩٦٠، ص ١٢، ١٣.
 13. Smith & Wace: A Dictionary of Christian Biography, London 1984, vol. 2, P. 762.
 14. Hans Van Compenhausen, P.116.
 15. I bid 118.
 16. Louis Duchesne : Early History of the Christian Church, London 1912, P. 315
 17. Ep. 225 385.
 18. Ep. 98 259.
 19. Ep. 100; 58; 59; 60.
 20. Hans Von Compenhausen, P.115.
 21. N.P. Frs., P. 5.
 22. Smith & Wace, P.763.
 23. Ibid 33358.
 24. N.P. Frs. , P. 6.
 25. Ibid 538.
 26. Greg. Naz. Ep 1F2, tom. , P.866.
 27. Ibid 34 32, P.798.
 28. Ibid 35 33; P. 799.
 29. Smith & Wace, P.764.
 30. N.P. Frs. , P. 6.
 31. Ep. 6 PG 46:1033A-1036B.
 32. Smith & Wace, P.764.
 33. Greg. Naz. Ep. 37 35; P.799.
 34. Hans Von campenhausen , P. 119.

- 35. De vita S. macrinae Virg.
- 36. De anima et resurrectione.
- 37. Hans Von Campenhausen, P. 119.
- 38. Epistle 19. PG 46:1076C.
- 39. Against These Who Are Impatient in Suffering. PG 46 :308-316.
- 40. Ep. 19. PG 46:1076C.
- 41. Ep. 19. PG 46 :1076D -1077A.
- 42. Ep. 19 PG 46 :1077 A-B.
- 43. Gregory's Fourth Sermon on Easter, PG 46: 681-684.
- 44. Sermon on the Ascension. PG 46: 689-693.
- 45. Sermon on the Holy Spirit. PG 46:696-701.
- 46. Ep. 3. PG 46 :1016 B-C.
- 47. Ep. 3. PG 46 : 1016 -1024.
- 48. PG 46 : 553-576.
- 49. N.P. Frs. , P. 545ff.

الباب الثانى

القديس

غريغوريوس أسقف نيصص

كتاباتة

أولاً: كتاباته العقيدية Dogmatic writings

ثانياً: كتاباته التفسيرية Exegetic writings

ثالثاً: كتاباته النسكية Ascetic writings

رابعاً: عظاته وخطبه Sermons & Orations

خامساً: رسائله Letters

كتاباتہ

يعتبر بعض الدارسين هذا الأب هو الأعظم بين آباء الكبادوك الثلاثة الكبار ككتاب لاهوتى ومؤلف. كتاباته تحمل عمقاً لاهوتياً، واتساعاً فى الفكر تفوق كتابات الأبوين الآخرين.

إلى فترة طويلة لم تلاقِ كتاباته اهتمام الدارسين. فقد تشكك بعض الخلقيدونيين فى البداية فى أرثوذكسيته بسبب ارتباطه الشديد بالعلامة أوريجانوس وتأثره به فى كتاباته الخاصة بالتفسير الرمزي، وربما لهذا السبب لم يضعوه فى دائرة المعلمين العظماء مثل القديس أنثاسيوس وكيرلس وباسيليوس ويوحنا الذهبي الفم. وقد اعترف الخلقيدونيون بأرثوذكسيته فى مجمع نيقية الثانى عام ٧٨٧م^(١).

1- Hilda C. Graff, P.3 (ACW, vol.18).

أولاً: كتاباته العقيدية

Dogmatic Writings

كان للقديس غريغوريوس أسقف نيصص دوره الحيوى فى مقاومة الهرطقات الكبرى فى عصره.
أهم كتاباته العقيدية جدلية، وهى (١):

١- ضد أنوميوس Adversus (Contra) Eunomium

كتب القديس على الأقل أربع مقالات ضد انوميوس Eunomius، تعتبر من أعظم ما كُتب فى تفنيد الأريوسية.
أ- وضع المقال الأول عام ٣٨٠م ردًا على الكتاب الأول لأنوميوس.
ب- وضع المقال الثانى بعد الأول مباشرة، ردًا فيه على كتابه الثانى، وقد قرأ المقالان ٢٠١ عام ٣٨١ فى مجمع القسطنطينية المسكونى.
ج- فيما بين عامى ٣٨١ و ٣٨٣ كتب مقالاً فى عشر كتب فند فيه هجوم قائد أريوسى ضد أخيه القديس باسيليوس. وكان أخوه قد نتج عام ٣٧٩م.
د- عندما كتب أنوميوس "اعترافاً بالإيمان" للإمبراطور ثيودوسيوس، كتب القديس مقاله الرابع، نقدًا مطولاً لاعتراف انوميوس، لا علاقة له بالمقالات الثلاث السابقة.

للأسف حدث خلط فى ترتيب هذه المقالات منذ القرن السادس.

سبق لنا الحديث عن انوميوس وأهم تعاليمه التى تتسم بالأريوسية (٢)، إذ هاجم مساواة الابن والروح القدس فى الجوهر مع الأب Consubstantiality، وأزليتهما، مسيئاً استخدام بعض النصوص الكتابية.
قال عنه القديس غريغوريوس: [أقول بهذا يمكن أن يدعى إلا ضد المسيح

Antichrist؟ (٣)]

يرى أنه قد حرم نفسه من السيد المسيح الذى هو رأس الرجل (١ كو ٢: ١١)، بهذا صار بلا رأس، وكأنه قد قطع بسيفه أى بهرطقته رأسه منه فصار كجليات الذى فقد رأسه بسيفه (٤).

يقول إن أتباع انوميوس قد تركوا الإيمان المسيحى وارتدوا إلى فكر المجمع اليهودى ناكري لاهوت السيد المسيح (٥). لقد قطعوا أنفسهم عن رجاء المسيحيين وصاروا أشد من اليهود الذين ينكرون مجيء المسيح لكنهم يترقبون مجيئه. أتباع انوميوس [رجعوا ربنا بالآلقاب المملوء تجديفاً... لقد احتقروا ميلاده الإلهى قبل الأجيال. انكروا ميلاده العظيم من الأب، للميلاد السامى غير المنطوق به، وأرادوا أن يبرهنوا أن وجوده ينتسب إلى الخليفة، مثل الجنس البشرى (٦)...]

واضح من كتابات القديس غريغوريوس أن انوميوس فى هجومه على الكنيسة هاجم ممارستها للروحانية: رشم علامة الصليب، الصلوات الليتورجية، المعمودية، الاعتراف بالخطايا الخ (كتاب ١١، فصل ٥).

٢- ضد الأبولينارية موجهًا لثيوفيلس أسقف الاسكندرية

Adversus Apollinaristas ad theophilum episcopum Alexandrinum

وجه القديس هذا المقال الصغير إلى بابا الاسكندرية ثيوفيلس كطلبه، فيه فند الأبولينارية.

كان أبوليناريوس صديقاً للبابا أنثاسيوس، وآمن بطبيعة المسيح الواحدة، لكن إيمانه يختلف تماماً عن إيمان الاسكندرية. ففى نظر أبوليناريوس احتل لاهوت المسيح محل النفس البشرية، وقصده بهذا تأكيد وحدة شخص المسيح، حاسباً أن وجود نفس بشرية يعنى أن المسيح شخصان: (لاهوت المسيح والنفس البشرية). تختلف عقيدة أبوليناريوس تماماً عن عقيدة الاسكندرية الخاصة بطبيعة المسيح الواحدة... وقد سبق لنا الرد على اتهام القديس أنثاسيوس أو القديس كيرلس بالأبولينارية (٧).

سُمي البابا ثاوفيلس عام ٣٨٥م، بهذا يكون هذا المقال قد كُتب فى السنوات الأخيرة من حياة القديس غريغوريوس.

٣- ضد الأبولينارية *Antirrheticus adversus Apollarem*

تُعتبر كتابات القديس أهم ما كتب ضد الأبولينارية.

فقد القديس التعليم الأبوليناري الخاطئ بأن اللوغوس قد احتل محل النفس البشرية العاقلة في المسيح، وأن جسد المسيح نزل من السماء. اتهم القديس غريغوريوس للنزيرى أيضًا أبوليناريوس بالتعليم بوجود جسد سماوى قبل التجسد، وقد هاجم هذا الرأي: [إننا لا نقول بأن جسد المخلص نزل من السماء، ولا أن جسده مساوٍ لله في الجوهر، بل أنه الله بكونه متحدًا مع اللاهوت بكونه شخصًا واحدًا^(٨)]

٤- عظة على الروح القدس ضد أتباع مقدونيوس مقاوم الروح القدس *Sermo*

Macedonianiano de Spiritu Sancto adversus Pneumatomachus.

وُجهت العظة ضد مقاومي الروح القدس *Pneumatomachi* قائد هذه الفئة والرئيس الممثل لها هو مقدونيوس، عُرف بتعاليمه شبه الأريوسية بخصوص الروح القدس. عُين أسقفًا على القسطنطينية بعد استبعاد بولس النيقى، وهو نفسه استبعده مجمع القسطنطينية عام ٣٨١م.

اعتقد مقدونيوس أن الروح القدس [طاقة إلهية منتشرة خلال المسكونة، وليس أُنومًا متميزًا عن الأب والابن^(٩)].

قام الكاردينال ماي *Mai* بنشر العظة عام ١٨٣٣م، ومعها عظة أخرى: "عظة ضد الأريوسية والسابلية *Sermo adversus Arium et Seballium*"، هذه الأخيرة ليست بقلم القديس غريغوريوس؛ ينسبها *K. Holl* للقديس ديديموس الضرير.

يقول القديس غريغوريوس إنه بينما لا يحدث خلط بين الروح القدس والآب إذ ليس هو العلة، ولا بينه وبين الابن بكونه الابن الوحيد، ومع وجود خواص متميزة، لكنه في كل شيء مساوٍ لهما^(١٠). كما يقول: [إن كان الروح القدس بالحقيقة وليس فقط بالاسم يدعى إلهيًا بواسطة الكتاب المقدس وآبائنا، فعلى أى

أساس يقوم اعتراض مقاومى مجد الروح؟ إنه إلهى، مطلق فى صلاحه، كلى القدرة والحكمة والمجد، أبدى. (١١)]

٥- إلى أبلابيوس Ablabius أنه لا يوجد ثلاث آلهة

Ad Ablabium quod non Sint tres dii

وجه هذا المقال إلى أبلابيوس، وهو رجل كنسى أثار تساؤلاً: لماذا لا نتحدث عن ثلاثة آلهة عندما نتعرف على لاهوت الآب والابن والروح القدس؟ غالباً ما كتب هذا المقال عام ٣٧٥م، وإن كان بعض الدارسين يرون أنه كتبه مؤخرًا فى حدود عام ٣٩٠م.

أ- يوضح فى هذا المقال أن كلمة "اللاهوت" أو "اللّه" تعبير يشير إلى "جوهر" أو "كيان"، وليس إلى أقانيم، لذا يجب دائماً أن يُذكر فى المفرد (اللّه) مع كل أسماء الأقانيم. لهذا نقول: "اللّه الآب، اللّه الابن، اللّه الروح القدس". فالجوهر الإلهى واحد، فلا نقول: "ثلاثة آلهة"، لأن الأقانيم الثلاثة يشتركون فى الجوهر الواحد.

ب- ندعو ثلاثة أقانيم، لكل أقنوم عمله الخاص، لكنه لا يعمل فى عزلة عن الأقنومين الآخرين.

[فى حالة الطبيعة الإلهية لا نتعلم أن الآب يصنع شيئاً بذاته لا يصنعه معه الابن، ولا للابن عمل خاص منفصل عن الروح القدس. كل عمل يصدر من الآب إلى الخليقة... يصدر أصله عن الآب، وينبثق

خلال الابن، ويكمل فى الروح القدس (١٢).]

يوضح هذا المقال سرّ الثالوث القدوس:

فنحن نؤمن بالله واحد، لأنه طبيعة إلهية واحدة، جوهر إلهى واحد. نؤمن بالثالوث القدوس، لأن الأقانيم ثلاثة متميزة لكنها غير منفصلة فى الجوهر وأيضاً فى العمل... وهنا يخطئ البعض لأنهم يخلطون بين التمايز والانفصال. ففى الطبيعة البشرية الواحدة لكل شخص جوهره الخاص، وتمايزه يعنى انفصاله عن غيره من الأشخاص بالرغم من اشتراك الكل فى طبيعة بشرية واحدة. أما الثالوث

القدوس فمتمايز، لكنه غير منفصل، لذا لا نقول بثلاثة آلهة بل بإله واحد بالرغم من دعوة الأب إلهًا وأيضًا الابن والروح القدس.

٦- إلى جراسوس عن المفاهيم العامة

Ad Graecos ex Communibus notionibus

يعالج هذا المقال "On Common Nations" التعبيرات المستخدمة في التثليث، مستخدمًا الأسس العامة للمعرفة العقلية. قدم F. Mueller طبعة حديثة للنص الكامل، غير أن المقدمة والخاتمة مفقودتان.

٧- إلى أوستاثيوس عن الثالوث القدوس Ad Eustathium de sancta Trinitate

وجه هذا المقال إلى الطبيب أوستاثيوس، فيه فنّد آراء مقاومي الروح القدس Pneumatomachi. يعرض فيه وجهة نظرهم وأيضًا وجهة نظره. [يقولون بأن قوة اللاهوت ممتدة من الأب إلى الابن، لكنهم يفصلون طبيعة الروح (القدس) عن المجد الإلهي. على خلاف هذا الرأي، أقدم قدرما أستطيع دفاعًا مختصرًا عن موقفى. إنهم يتهموننى بالاختراع، ويقيمون اتهامهم على اعترافى بالثلاثة أقانيم، كما يلوموننى لأنى أؤكد وحدانية اللاهوت؛ قوة واحدة، لاهوت واحد. وهم فى هذا ليسوا بعديين عن الحقيقة، فإتنى أقول هذا (١٣).] وُجد أغلب هذا المقال بين رسائل القديس باسيليوس الكبير، مثل الرسالة رقم ١٨٩ المنسوبة إليه خطأ. وربما لهذا السبب لا نجد هذا المقال بين كتابات القديس غريغوريوس فى طبعة منى Migne.

٨- إلى سمبليكيوس عن الإيمان المقدس Ad Simplicium de fide Sancta

وجه هذا المقال إلى التربيون (الدافع عن حقوق الشعب أو المحامى العام) سمبليكيوس Simplicius، فيه دافع عن اللاهوت، وعن مساواة الابن والروح القدس

فى الجوهر Consubstantiality ضد الأريوسيين، مهاجمًا تفسيرهم الخطأ لنصوص كتابية.

المقدمة والخاتمة مفقودتان.

يعلق القديس فى هذا المقال على دعوة الرسول السيد المسيح: "بهاء مجده" عب ١: ٣، موضحًا مساواة الابن للآب.

يقول بان الرسول يعنى بهذا ان الابن يصدر عن الآب كما يصدر النور عن المصباح، والبهاء عن المجد، وأيضًا ان الآب لم يكن بدون الابن، لأنه لا وجود للمصباح بغير النور، ولا للمجد بغير البهاء.

واضح ان تعبير "بهاء مجده" لا يقلل من شأن الابن، بل بالعكس يؤكد لاهوته ومساواته للآب؛ لأنه لا يمكن القول بوجود الآب بغير بهائه... هل يمكن للنور أن يوجد دون بهائه؟ إنه لا يكون نورًا!

٩- حوار عن النفس والقيامة مع أخته ماكرينا

Dialogus de anima et resurrectione qui inscribitur Macrinia

يدعو القديس أخته معلمة له، فقد كانت سندا له فى تربيته وتعليمه حتى النفس الأخير. فحين انهار أمامها فى لحظات حياتها الأخيرة بسبب حزنه على أخيه، تمالكت نفسها وهى هزيلة الجسد لتقول له إنه لا يليق أن نحزن على الراقدين كمن لا رجاء لهم.

افتتح هذا المقال بحديثه عن أخته ماكرينا وهى على فراش الموت، قائلاً:
[باسيليوس العظيم بين القديسين قد رحل إلى الله من هذا العالم. لقد حزنت عليه كل الكنائس!]

كانت أخته "المعلمة" لا تزال حية، وقد سافرت إليها، لكى تتبادل التعزية من أجل فقدان أخيها.

كانت نفسى بحق مضروبة بالحزن، وذلك بتلك الصفة المؤلمة، فبحثت عن شخص يمكن أن يحمل ذات مشاعرى على قدم المساواة، حتى يمزج دموعه بدموعى.

إذ كنا معاً في الحاضرة ألهبت رؤيتي للمعلمة كل آلامى، إذ كانت راقدة منبطحة حتى الموت... لقد حاولت أن تصلح من أمرى بالحديث معي، وأن تصحح بلجام (شكيمة) براهينها ما أصاب نفسي من تشويش. لقد اقتبست كلمات الرسول إنه لا يليق بنا أن نحزن على الراقدين، فإن هذه هي مشاعر من لا رجاء لهم. ويقلب يعتصر لما سألتها: كيف يمكن للبشر أن ينفنوا ذلك؟ (١٤)

حوى المقال أفكاره عن أصل الإنسان وقيامة الجسد ومصير الإنسان.

١٠- ضد فاتي Contra Fatum

مقال صغير ضد فاتي Fate، فيلسوف وثني في القسطنطينية. كتبه القديس سنة ٣٨٢م يدافع فيه عن حرية الإرادة ضد "القدرية" أو القضاء والقدر القائم على التجسيم، حيث يعتقد الفيلسوف أن مصير الإنسان يتوقف على حال الكواكب عند لحظة ميلاده.

لقد هاجم القديس هذا الاتجاه الخطير، مستخدماً في كثير من مقالاته الجانب الإيجابي، وهو تأكيد "حرية الإرادة" الإنسانية، حاسباً أنها هبة الله لمحبيه الإنسان أن يحمل صورته "الحرية"، بكونه الملك الذي أقامه الله في العالم كمن هو في قصره الملوكي ليحكم ويسيطر على الخليقة الأرضية دون السيطرة على أخيه الإنسان.

بهذه الحرية يختار الإنسان إما الاستعباد للشهوة بعصيانته أو التمثل بالله حيث تتجلى فيه الصورة الإلهية، ويدخل إلى الكمال، وينعم بشركة المجد السماوي. نعود إلى الحديث عن "الحرية" في الفصل الخاص بالإنسان.

١١- التعليم العظيم Oratio Catchetica Magna

من أهم أعماله العقيدية، فيه عالج التعليم الخاصة بالثالوث القدوس والتجسد الإلهي والخلاص والتقديس والأفخارستيا والإيمان. يُعتبر هذا العمل عملاً دفاعياً كرازياً.

إن كان قد أخذ شكلاً شائعاً، إلا أنه يُعتبر أول محاولة بعد أوريجانوس لشرح التعليم المسيحي ككل في وحدة واحدة. سبقه العلامة أوريجانوس بكتابه "عن المبادئ *De Principiis*".

ما حرك القديس غريغوريوس من أعماقه ليست المواضيع اللاهوتية التقليدية، وإنما مشاكل الإنسان: تحقيق خلاص الإنسان، وسموه، وخلوده، ونظرته للجسد، ورؤيته لله الخ... هذه الأمور يتحدث عنها بين الحين والآخر، وبطريقة مستمرة في أغلب كتاباته (١٥).

يتحدث عن التجسد الإلهي أن غايته هو اتحاد اللاهوت بالإنسان القابل للموت، لكي نتحد به فنناله، أي ننعم بشركة سماته (١٦). يقول عن سرّ العماد:

[النزول إلى الماء وتغطيس الشخص ثلاث مرات فيه يحوى سرّاً آخر. فقد تحققت وسيلة خلاصنا لا بوصاياه خلال التعليم قدر ما تحققت بالأعمال التي مارسها. لقد حقق شركة عملية مع الإنسان.

وغيّر الحياة كحقيقة حية، فبالجسد الذي أخذه... جعل كل ما يمس هذا الجسد وينتسب إليه يخلص معه. كانت هناك ضرورة إلى ابتكار وسيلة ما حتى يكون هناك نوع من الشبه في عملية العماد؛ الشبه بين من يتبعه وذاك الذي يقود الطريق (السيد المسيح) (١٧).]

أما عن سرّ الأفخارستيا فيقول:

[أعلن الله عن نفسه أنه اتحد بناسوت قبل الموت، حتى يمكن للبشرية أن تتأله (تحمل شركة سماته)، وذلك بتبشير نعمته.

إنه ينشر نفسه في كل مؤمن خلال هذا الجسد، الذي يتحقق (بتحول) الخبز والخمر، رابطاً نفسه بأجساد المؤمنين، كي يضمن بهذا شركة الإنسان في عدم الفساد باتحاده مع الخالد (١٨).]

كما يتحدث في نفس الفصل عن جسد الرب الأفخارستي كعلاج لأجسادنا التي امتزجت بسم الخيانة، قللاً:

[إن ما هو العلاج؟ لا يوجد سوى ذلك الجسد نفسه الذى أظهر أنه أسمى من الموت، وقد صار باكورة حياتنا. وكما يقول الرسول (١ كو ٦:٥) أنه بهذه الوسيلة خميرة صغيرة تخمر العجين كله، هكذا بنفس الطريقة هذا الجسد الذى ربه الله الخلود عندما يكون فى أجسادنا يحولها ويرفعها إليه.]

1- For more details see Quasten: Patrology, vol. 3, P. 257- 262.

٢- راجع ص

3- N.P. Fra., Series 2, vol. 5, P 239.

4- Ibid 250.

5- Against Eunomius 1:15;

6- Ibid 1:21

٧- المؤلف: كنيسة القبطية الأرثوذكسية: كنيسة علم ولاهوت، ١٩٨٦، ص ٨٨-٩٥.

8- Ep. 101:6.

9- Socrates: H.E. 4:4.

10- N.P. Fra, P 315-6.

11- Ibid 316.

12- ibid 334.

13- Ad. Eust. de sancta Trinitate 3-4.

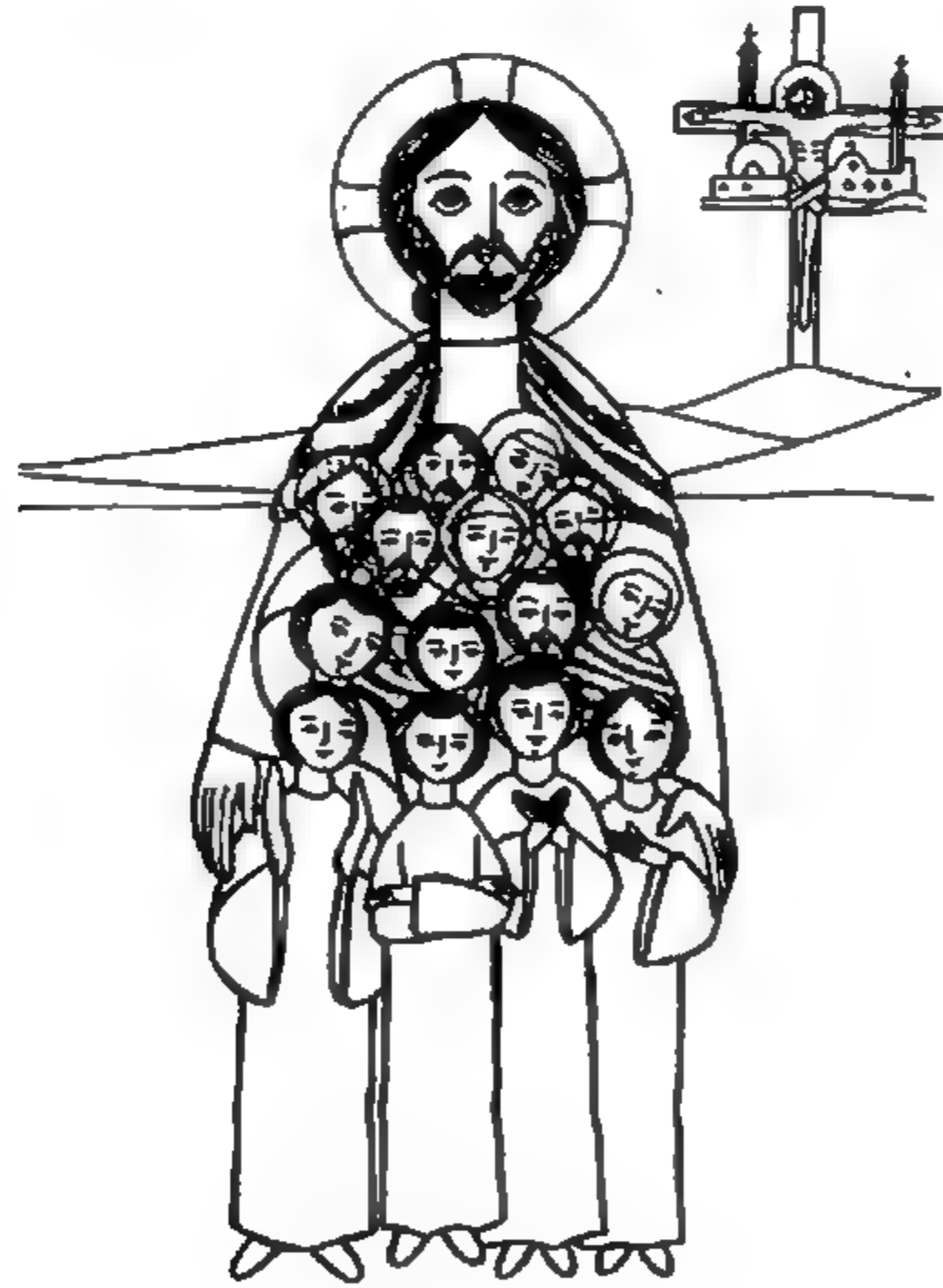
14- N.P. Fra, P. 430.

15- See Hans von Compenshausen, P.122.

16- The Great Catechism 37.

17- Ibid 35.

18- Ibid 37.

ثانيًا: كتاباته التفسيرية

Exegetic Writings

تشهد كتاباته التفسيرية عن إعجابه الشديد بالعلامة أوريجانوس، فقد استخدم أساسيات طريقته الرمزية، ماعدا مقالته عن قصة الخلق، اللذين كتبهما كطلب أخيه بطرس أسقف سبسطية(١).

١- خلق الإنسان De Opificio Hominis

غاية هذا العمل هو تكملة عظات القديس باسيليوس عن "الهكساميرون Hexaemeron" أو "أيام الخلق الستة".

في المقدمة يعلن القديس أنه يبعث بهذا العمل إلى أخيه بطرس كهنية عيد القيامة ليضيفه إلى مقال باسيليوس "أبنا ومعلمنا المشترك".

كتبه غالبًا بعد نياحة أخيه باسيليوس (أول يناير ٣٧٩م) مباشرة إن لم يكن في أيام غريغوريوس الأخيرة.

فيه قدم تفسيرًا أنثروبولوجيًا ونفسانيًا للعبارة الواردة في تك ١: ٢٦، متجاهلاً بحال ما التفسير اللاهوتي.

في المقدمة يقول:

[مجال عملنا المقترح ليس بالأمر البسيط. لا تأتي (خلق الإنسان) كعمل ثانٍ لأية أعجوبة من أعاجيب العالم... ربما هي أعظم من كل العجائب التي نعرفها، فإنه لا توجد خليفة على شبه الله غير الخليفة البشرية].

لم يناقش خلق العالم بالتفصيل، لكنه أشار إليها لكي يؤكد أن العالم قد أعد لكي يمارس الإنسان سلطانه وملوكيته (فصل ٢-٥).

يحمل الإنسان التشبه بالله خلال العقل، لكنه يختلف عنه، لأنه يعتمد على الأحاسيس والأمور الخارجية. أما الجسد فيختلف عن جسم الحيوان، لأن جسد الإنسان هو أداة للعقل، كما أن نفسه العاقلة تعتمد على الحواس الجسدية. وكان معرفة الإنسان تقوم على تفاعل الجسد بحواسه مع العقل.

خلق الإنسان على صورة الله، لكنه فقدتها بالخطية، وصار في حاجة إلى إصلاح إلهي.

تعرض لموضوع الوجود السابق للنفس، فرفض الفكرة، مؤكداً أن النفس والجسد يأتيان إلى الوجود معاً (فصل ٢٨، ٢٩).

٢- شرح جدلي في الهكساميرون (أيام الخلقة الستة)

Explicatio Apologetica in Hexaemeron

هذا هو العمل الثاني بخصوص الخلقة كتبه ليصحح بعض اللبس في فهم نصوص كتابية وتفسير للقدّيس باسيليوس، وأيضاً يقدم تأملات ميتافيزيقية (ما وراء الطبيعة).

أوضح القدّيس باسيليوس أنه اهتم بتقديم التفسير الحرفي لا الرمزي (٢)، وقد حاول أخوه القدّيس غريغوريوس أن يقتفي أثره في العملين الخاصين بالخلقة اللذين يعتبر امتداداً لعمل القدّيس باسيليوس.

قرب نهاية المقال أظهر رضاه بأنه لم يستخدم التفسير الرمزي بل التزم بالتفسير الحرفي لما ورد في الكتاب المقدس. بينما في أعماله التفسيرية الأخرى وجد لذته في التفسير الرمزي وراء كل كلمة جاءت في الكتاب المقدس.

٣- حياة موسى De Vita Moysis

بشرح حياة موسى مستلم الشريعة بعبارات رمزية توضح صعود النفس إلى الاتحاد بالله.

يحوي هذا العمل جزئين يستعرضان طابعين مختلفين للتفسير الكتابي. الجزء الأول يلخص حياة موسى العملية حسب ما ورد في سفر الخروج والعدد. في هذا الجزء يهتم بالتفسير الحرفي.

الجزء الثاني وهو الجزء الرئيسي من العمل، يحوي تفسيراً رمزياً فيه يظهر موسى النبي رمزاً لصعود النفس وهجرتها إلى الله.

تعتبر الدراسات الحديثة هذا العمل تاج أعمال القدّيس غريغوريوس في

"الحياة التأملية" أو السرية mysticism (٣).

يتحدث القديس غريغوريوس عن موسى النبي أيضًا كمثال للفضيلة فيقول:
 [يعلمنا الكتاب المقدس أن نوحًا كان بارًا، وإبراهيم مؤمنًا، وموسى وديعًا، ودانيال
 حكيماً، ويوسف طاهرًا، ولأيوب بلا عيب، وداود ذا نفسٍ عظيمة(٤)].
 وفي موضع آخر يقول: [بدأ إعلان الله للعظيم موسى بالنور، بعد ذلك
 تحدث معه في السحابة، وعندما صار موسى أكثر مجداً وكمالاً رأى الله في
 الظلمة (الخفاء)(٥)].
 كما قال: [من لا يعرف تلك الدرجات التي بلغها موسى؟ كان يتعظم على
 الدوام ولم يتوقف قط عن نموه... التأمل في وجه (الله) هو رحلته التي بلا نهاية
 تحققت بسيره وراء الكلمة مباشرة(٦)].

٤ - المزامير In Psalmorum Incriptiones

وضع كتابين تحت عنوان "المزامير"، فيهما طور فكرة كتب للمزامير.
 يرى كثير من اليهود أن هذه الكتب تطابق أسفار موسى الخمسة:
 الكتاب الأول: مز ١-٤١ يطابق التكوين: الإنسان وخلصه.
 الكتاب الثاني: مز ٤٢-٧٢ يطابق الخروج: الجماعة والخلص.
 الكتاب الثالث: مز ٧٣-٨٩ يطابق اللاويين: الهيكل الجديد.
 الكتاب الرابع: مز ٩٠-١٠٦ يطابق العدد: الأرض الجديدة.
 الكتاب الخامس: مز ١٠٧-١٥٠ يطابق التثنية: كلمة الله الحي.

يرى القديس غريغوريوس أن هذه الكتب تمثل خطوات متتالية على السلم
 تقود المؤمن إلى الكمال.

هذه الفكرة "سلم الكمال" نلتقى بها في مقاله عن "التطويات".
 وقد صارت هذه الفكرة محبوبة لدى النساك المتأخرين، وظهرت بصورة
 قوية في كتاب "سلم الفردوس Scala Paradisi" للقديس يوحنا كليماكوس، أو
 الدرجى.

أضاف إلى هذين العملين عظة على المزمور السادس.

٥- ثمان عظات على الجامعة Ecclesiastes

فى عظاته هنا يعلن عن فكرة الحياة الروحية كسلم يقودنا إلى الكمال، خلاله تصعد النفس فوق عالم الحواس.

٦- خمس عشرة عظة على نشيد الأناشيد

قام الدكتور جورج نوار بتعريبها ومنقوم بنشرها قريبًا بمشيئة الرب. يبلغ تفسيره الرمزي القمة فى عظاته على نشيد الأناشيد، حيث يرى فيها اتحاد الحب بين الله والنفس البشرية فى شكل عرس (٧). لقد تأثر فى هذا بالعلامة أوريجانوس فى تفسيره للسفر، وقد امتدح القديس عمل العلامة أوريجانوس، وقد صارت هذه الفكرة مقبولة لدى كل المفسرين الرمزيين. ركز العلامة أوريجانوس على الكنيسة بكونها العروس، أما القديس غريغوريوس فركز على النفس البشرية دون تجاهل للكنيسة.

٧- عرافة عين دور De Pythonissa

قدم هذا المقال للأسقف ثيودوسيوس، عالٍج فيه موضوع عرافة عين دور (١ صم ١٢:٢٨ الخ)، أكد فيه أن العرافة لم ترَ صموئيل النبي كما يظن العلامة أوريجانوس، إنما شاهدت شيطانًا لبس صورة النبي.

٨- عظات على الصلاة الربانية De Oratione Dominica

إن قورنت بتفسيره الرمزية تُعتبر هذه العظات نصائح أخلاقية أكثر منها تفاسير رمزية، وإن كانت لا تخلو من التفسير الرمزي. فى الواقع أن الأفكار المحبوبة لديه مثل المعنى الرمزي لقدس الأقداس وإعادة صورة الله فى الإنسان إلى بنائها الأصلية تتكرر كثيرًا فى هذه العظات.

تتسم هذه العظات بأنها عملية إلى حد كبير، مملوءة بأمتلئة متنوعة ليس فقط من الحياة العملية السلوكية والاجتماعية، وإنما بالأفكار الخاصة بالطب والعلم في عصره، يستند في هذا دراساته وعمله كخطيب.

أ- تبدأ بمقدمة عن الحاجة إلى الصلاة، وعن إهمال كثير من المسيحيين لممارسة الصلاة. كما تحدث فيها عن عمل الصلاة لإعادة صورة الله في الإنسان، التي أفسدتها الخطيئة، وأفقدتها جمالها الأصلي. فمن كلماته عن فاعلية الصلاة:

[يكرس كل أحد طاقاته جميعها للعمل الذي بين يديه، ناسياً عمل الصلاة تماماً، إذ يظن أن الوقت الذي يعطيه لله ضائع بالنسبة للعمل الذي يهدف إلى تحقيقه... فيترك الصلاة جانباً، ويضع رجاءه في يديه، غير متذكر ذاك الذي وهبه اليدين...]

[بالحقيقة للذهن الذي يركز كل انتباهه إلى الأمور المادية الأرضية يحرم نفسه من تكريسها لما هو أفضل: الأمور السماوية.]

[إن بدأ العمل بالصلاة لا تجد الخطيئة لها مبخلاً في النفس.]
[الإنسان الذي لا يتحد مع الله بالصلاة ينفصل عن الله. لهذا يلزمنا أن نتعلم أولاً أن نصلي في كل حين ولا نمل (لو ١٨: ١).]

[الصلاة هي ختم البتولية، عربون الأمانة في الزواج؛ تحصن الهارب، وتحمي النائم، وتشجع الساهرين.]

إنها تجلب محصولاً وفيراً للمزارع، وميناءً آمناً للبحار.

الصلاة هي المحامي عنك في القضاء...

الصلاة هي متعة الفرحين وعزاء المتألمين.

هي إكليل عرس العروسين، والحفل المفرح في يوم الميلاد، والكفن الذي يحوط بالموتى.

الصلاة هي التصاق بالله، وتأمل غير المنظور.

إنها تشبع اشتياقاتنا، وتجعلنا مساوين للملائكة (٨).]

جاءت العظات الأربع التالية تعالج طلبات الصلاة الربانية واحدة فواحدة،
تعالج ما اتسم به عصره من فساد، خاصة الطمع والنعيم.
بين الحين والآخر يترك للقديس الجو السلوكي ليطير في جو الجمال الإلهي.
ينتقل من التفسير الحرفي إلى التفسير الروحي للرمزي، متأثراً باللاهوت
الإسكندري الذي يصعب على القارئ المعاصر تتبعه^(٩)، وإن كان التفسير
الرمزي هنا أقل مما ورد في الكتابات الأخرى.
ج- توجد في آخر العظة الثالثة عبارة عقيدية خاصة بالتثليث، سقطت من
بعض المخطوطات، ويتشكك بعض الدارسين في نسبتها للقديس غريغوريوس.

مقارنة بين تفسيره للصلاة الربانية وما ورد في كتابات الآباء
ليس هو أول من قام بتفسير الصلاة الربانية بين آباء الكنيسة في الشرق.
نجد مقتطفات للقديس كليرمندس الإسكندري في تفسيره للصلاة الربانية،
موزعة بين كتاباته، لكنها تكفي لتعطينا فكرة عن نظريته التفسيرية.
وقام العلامة أوريجانوس بشرحها بالتفصيل في مقاله: "عن الصلاة".
وصنع القديس كيرلس الأورشليمي نفس الشيء في عظته الخامسة:
"العظات السرائرية".

كما فسرهما الأب ثيودور الموصي ووضع مقالاً فيها.
تحدث Hilde C. Graff عن مدى تأثير القديس غريغوريوس بسابقه
العلامة أوريجانوس والقديس كيرلس الأورشليمي، يمكن تلخيصه في النقاط
التالية:

أ- للنظرة الأولى يتفق مع أوريجانوس في نظريته للمؤمن كابن لله، فهو
يدعو الله أباً له إن حمل سلوكاً يليق به كابن لله، وإن تنقّت حياته من الشر. تقوم
بنوة الإنسان على أساس نقاوة سلوكية للضمير الصالح، هذه الفكرة للبنوة موجودة
عند أوريجانوس الذي يبرهن عليها بعبارات كتابية كثيرة، بينما يطور القديس
غريغوريوس مفهوم "اب" على أساس أخلاقي. إن كان إنسان ما يعرف كيف يُقَيَّر

الصفات الإلهية فإنه لا يجسر أن يدعو نفسه ابنًا لله ما لم يجد هذه الصفات فيه أيضًا.

البنوة لله عند أوريغانوس والقديس غريغوريوس هي للصالحين، وهي تقابل بنوة الأشرار للشيطان.

ب- تفسيره للطلبية الثانية الخاصة بـ"آيات ملكوتك" تقوم عنده على أساس فلسفي بينما اعتمد أوريغانوس والقديس كيرلس الأورشليمي على عبارات كتابية. يفند القديس رأي القائلين بأن الله ليس ملكًا الآن، مؤكدًا أنه ملك المسكونة من الآن. فإنه ليس ملكوت في العالم فوق ملكوت الله الذي يتأسس في كل موضع، يقوم من خلال الطاعة بكامل حرية المؤمنين.

يتحقق سلطان الله أو ملكوته داخل النفس بكونها أرض المعركة، ذلك بالغلبة على الخطية والموت، والتمتع بعلاقة قُربى مقدسة مع الله. هكذا يركز القديس على الجهاد من أجل التمتع بالملكوت، بينما يركز العلامة أوريغانوس على حضرة الله واهب التطويب في النفس البشرية، أما القديس كيرلس الأورشليمي فيركز أنظاره على المفهوم الأخرى.

ج- التقابل بينه وبين العلامة أوريغانوس - المدرسة التي تربى فيها القديس - ملاحظ جدًا في تفسيره للطلبية الرابعة.

بالنسبة لأوريغانوس لم يقل بأن الخبز اليومي الوارد في الصلاة الربانية خبز عادي، فإن ربنا يسوع طلب منا أن نسأله عن الأمور السماوية العظمى، أما الخبز المادي فلا يمكن أن يُحسب من بينها^(١٠). لقد برهن من الكتاب المقدس أنه يمكننا أن نجد معانٍ كثيرة في تعبير "الخبز". فقد يعنى أحيانًا "الإيمان"، وأحيانًا يقصد به "المسيح نفسه"، وثالثة يُقصد به "جسده الأخفّارستى". لهذا فهو يفسر كلمة "ايوسيووس" بمعنى "الجوهري"، بكونها مشتقة من كلمة "اوسيا" أى "الجوهر". فالخبز في الصلاة الربانية هو الخبز الجوهري الذي ينعش نفوسنا ويهيئها صحة وقوة وخلودًا.

أما بالنسبة للقديس غريغوريوس فيراه الخبز المادي العادي، وبصفة عامة كل ما هو ضروري لحفظ وجودنا الجسماني دون الحياة المترفة المدللة.

يختلف أيضا مع العلامة أوريجانوس في تأكيد أنه ليس فقط يمكننا أن نصلى من أجل الأمور الزمنية بل ويلزمنا الصلاة من أجلها. إنه يتخلى عن تفسير أوريجانوس لكلمة "ايوساوس" بكونها مشتقة من "أوسيا"، ويحسبها تعنى مجرد "اليومي".

علاوة على هذا فهو يحد الصلاة بطلب ما يخص يوما واحداً، فلا يليق بنا أن نطلب ما يخص الغد. أما أوريجانوس فعلى العكس يعرض بأدلة كتابية كثيرة أن استخدام كلمة "يومي" في الكتاب المقدس غالباً ما يفهم منه كل حياتنا الحاضرة، هكذا تفهم في الصلاة الربانية.

تبع القديس كيرلس الأورشليمي تفسير العلامة أوريجانوس حاسباً الخبز هو الأفخارستيا، وقد رفض معه قبول التفسير الحرفي للخبز.

د- اختلف القديس غريغوريوس أسقف نيصص عن العلامة أوريجانوس والقديس كيرلس الأورشليمي في تفسيره الطلبتين الخامسة والسادسة بإدخاله الخطية الأصلية في التفسير.

لم يشر إليها القديس كيرلس نهائياً، أما أوريجانوس فقدم تلميحات عنها مع أنه تحدث عن الخطية الأصلية في مواضع كثيرة (١١).

يرى القديس غريغوريوس أننا إذ نردد الطلبة الخامسة للصلاة الربانية نعترف أننا لا نزال نخطيء. هذه الخطايا لها جانبان: الأول أننا نشترك مع آدم في خطيته التي ورثناها بالطبيعة البشرية. هذا يكفي للإنسان كي يمنعه من أن يظن في نفسه أنه بلا خطية. الجانب الثاني أن ضميرنا يشهد بأننا نرتكب خطايا فعلية. يؤكد القديس أنه لا يوجد أحد قط يمكنه أن يفتخر أنه بلا خطية، لهذا لا يستغنى أحد عن الطلبة الخامسة.

يركز القديس على العلاقة المتبادلة بين المغفرة الإلهية والمغفرة الإنسانية. فإن كنا نريد غفراناً إلهياً يلزمنا أن نغفر نحن للآخرين. إن كنا نود أن نقترّب من الله بطلبة المغفرة وجب علينا أولاً أن نتشبه به، خاصة بترك كل عنف وقسوة تجاه أقربائنا.

اتفق مع أوريجانوس والقديس كيرلس في إبراز أن الله يظهر كشريك في اتفاقية أو ميثاق، نغفر فيغفر لنا. غير أن أوريجانوس والقديس كيرلس لم يفقدا نظرتهم للحقيقة أننا مدينون لصالح الله في كل شيء. لعل القديس غريغوريوس قد بالغ بقوله إن المغفرة الإلهية هي إلزام أمام غفراننا لإخوتنا، وإن كانت الأخطاء التي يغفرها الله أعظم مما نغفره نحن للآخرين.

بالنسبة للآباء الثلاثة غفران خطايا الإخوة وإظهار المحبة للقريب هما هدف الطلبة الخامسة، غير أن القديس غريغوريوس لم يكتف بهذا بل أضاف فكرة جديدة: ليضاح تأله الإنسان، فالله وحده من حقه أن يغفر الخطايا، بالغفران للآخرين يصير الإنسان بطريقة ما متشبهًا بالله، وتتأله طبيعته. بهذا يبلغ الإنسان إلى قمة الفضيلة، ويصعد إلى كمال أعظم مما للملائكة.

هـ- في الطلبة السادسة يفسر "التجربة" بطريقة يرفضها العلامة أوريجانوس والقديس كيرلس الكبير.

يرفض العلامة أوريجانوس التفسير الحرفي للتجربة، متطلعًا إلى أن حياتنا كلها هي مجموعة من تجارب ضرورية حسب طبيعتنا الجسدية، فالتجارب لن تتوقف. لهذا يفسر الطلبة في الصلاة بمعنى الحفاظ من الرضوخ للتجارب. سار القديس كيرلس إلى أبعد من ذلك مفسرًا الطلبة أنها صلاة لكي نحفظنا الله من السقوط الذي بلا شفاء.

بالنسبة للقديس غريغوريوس التجارب هي هجمات الشرير الذي يود أن يقتنص نفوسنا ويطغى علينا بإغراءات العالم... بنظرته للرهبانية يرى أن الخلاص من التجارب يتحقق بالهروب من العالم، فيكون كمن يهرب من الغرق في البحر، أو الاحتراق بالنار أو القتل في الحرب. فقد وُضع العالم في الشرير، لذا تبطل التجارب بالهروب من العالم.

و- كمفسر رمزي روحى يركز في تفسيره على معرفة الله ورؤيته. إنه عمل النعمة الإلهية أن نتحقق رؤية الله في حياة الإنسان المسيحى، فتتطهر النفس كما في مرآة. متى صارت حياة المؤمن طاهرة، تحمل الصورة الأصلية التي خلق عليها، والتي اظلمت بالخطية، تشرق في بهاء جديد بالتأمل في هذه الصورة في داخلنا.

٩- عظات على التطويبات De Beatitudinibus

نقترب في طابعها السلوكي الرمزي من العظات على الصلاة الربانية.
الموضوع المحبب إليه جدًا هو "رؤية الله"، الذي لم يعالجه بقوة مثلما ظهر
في العظة السادسة للتطويبات.

١- النفس في نظره أشبه بمرآة معدنية أصابها الصدا بسبب الخطيئة،
بنزعه يتمتع برؤية الله.

٢- الرؤية في نظره ليست معرفة عقلانية أو مجرد تأمل بل هي ملكية
متباللة، نفتى الله ونهيه نفوسنا ملكًا له، يُعبر عن ذلك بكلمات نشيد الأنشيد:
"حبيبي لي وأنا لحبيبي". هذا يعنى تفريغ القلب تمامًا لكي لا يبقى فيه غير الله
وحده، وذلك بتثبيت أنظارنا الداخلية على ما هو ليس مادي بل روعي، لنحمل
الصورة النقية للجمال الإلهي.

لقد عبر القديس بولس عن نفس الفكرة بقوله: "المسيح حياتي". هذا يعنى
التخلي عن كل ما يشين النفس لكي تمتلئ بالله كلى النقاوة، الخالد، النور
والحق (١٢).

٣- من عباراته الجميلة:

[إن رأى إنسان نفسه إنما يرى فيها من يشتهيه (الله المحبوب لديه)] العظة
السادسة.

٤- يتحقق الوعد برؤية الله بالاتحاد القوى معه، الذى هو ثمرة الحياة
الطاهرة. يعلمنا الإنجيل كيف نبلغ هذه الطهارة بحفظ الوصايا وممارسة النسك.
٥- يؤكد أن "رؤية الله" هي هبة إلهية تُعطى خلال مراحم الله لمن يُظهر
رحمة لأخيه.

ينتقده بعض الدارسين لأنه لا يركز على النعمة الإلهية التى تهبنا الرحمة
على الإخوة.

لكن يُرد على ذلك أن آباء الشرق قد ركزوا أحيانًا على الجهاد والمثابرة فى
الطاعة للوصية الإلهية ليس تجاهلاً للنعمة الإلهية وإنما للأسباب التالية:

أ- لم يُثر في الشرق موضوع الجهاد والنعمة، ولم يحدث نزاع كما حدث في الغرب بسبب بيلاجيوس وأتباعه الذين تجاهلوا عمل النعمة، أو نادوا بالنعمة كمقابل للجهاد الإنساني البحت.

ب- جاء الحديث عن الجهاد والطاعة ملازمًا للحديث الرمزي الروحي في تفسير الكتاب المقدس.

غاية الطاعة لا تتمتع بسلوكيات معينة، وإنما التعرف على أسرار كلمة الله. فالشرق بما اتسم به من نسكيات وعُرف بالجهاد الذي يميل إلى تأكيد النعمة الإلهية لا كثن للجهاد وإنما كعطية للنفس التي يلزمها أن تتجاوب مع النعمة بالطاعة، فتدخل مع العريس السماوي في حجاله خلال إدراكها للكلمة الإلهية.

١٠- عظتان عن كورنثوس الأولى

العظة الأولى عن ١ كورنثوس ١٨:٦، وُضعت بين مقالات القديس غريغوريوس تحت عنوان "مقال ضد الزنا *Oratio Contra Fornicarios*".
العظة الثانية عن ١ كو ٢٨:١٥ تبرهن على لاهوت الابن معتمدة على كلمات القديس بولس.

1. Quasten: Patrology, vol. 3, P. 263.
2. Hexameron 9.
3. The Classics of Western Spirituality: Gregory of Nyssa, The life of Moses, N. Y., 1978, P 11.
4. Against Eunomius 2. PG 45:1017D.
5. In Cant. 11. PG 44:1000 C.
6. In Cant. 12. PG 44:1025 A-D.
7. Hom 1. PG 44:772.
8. Sermon 1.
9. ACS, P.8.
10. 27:1.
11. Contra Celsus 3:62,66.
12. In Cont. Ser. 15.

ثالثًا كتاباته النسكية

Ascetic Writings

وُجِدَت معظم التعاليم الروحية للقديس غريغوريوس أسقف نيصص في كتاباته النسكية، بسببها دُعي "أب التأمل الباطن" Father of mysticism (١).
إن كان أخوه باسيليوس قد صار مشرعًا للرهبنة في المنطقة المحيطة به، ولعبت أخته ماكرينا دورًا هامًا في تطور المجتمعات النسائية (البتولية)، فقد أمدَّ غريغوريوس مجهودهما بالروحانية.
لقد أعطى القديس باسيليوس نكهة كتابية خاصة فربط الرهبنة بالكتاب المقدس، وتبعه أخوه القديس غريغوريوس لكن خلال لمسات التأمل الروحي والتفسير الرمزي، فصبغ الرهبنة بفكر تقوى رمزي mystical piety (٢).
قام معهد هارفرد للدراسات الكلاسيكية بدراسات نقدية لكتاباته النسكية اعتمدت على أكثر من ١٠٠٠ مخطوط.
أهم كتاباته النسكية هي (٣):

١- البتولية De Virginitate

كتبه بعد اختياره أسقفًا سنة ٣٧٠م مباشرة، وقبل تكريسه كأسقف على نيصص عام ٣٧١م.
أ- أشار في مقدمة هذا العمل إلى أخيه باسيليوس: "إلى ذلك الأسقف الكلي التقوى أبينا في الله" وأشار إلى "أنظمته" الرهبانية. لقد أعلن أن باسيليوس "وحده يمكن أن يكون سيدًا مثاليًا لهذه التعاليم"، ولهذا أعلن أنه يقدمه كناسك مثالي، وإن كان لم يشر إليه بالاسم، لكن توجد دلائل تكشف أنه كان يتحدث عنه، وقد حقق غريغوريوس وعده هذا في الفصل ٢٣ حيث يُظهر القديس باسيليوس نموذجًا للنسك ومعلمًا لهم.

ب- ارتبطت البتولية في ذهنه بالحياة المقدسة، لا بمعنى أن كل بتول هو قديس، ولا كل قديس يجب أن يكون بتولاً حسب الجسد، إنما البتولية تسند الإنسان لممارسة بتولية النفس والقلب والذهن والحواس والرغبات، ينعم بها المؤمنون بالروح القدس واهب الشركة مع الله، مقدس نفوسنا وأرواحنا وأجسادنا(٤).

يقول القديس غريغوريوس:

[البتولية هي باب ضروري لحياة القداسة...]

هي القناة التي تجتنب اللاهوت للشركة مع الإنسان.

إنها تقدم جناحين يسندان رغبة الإنسان في الانطلاق نحو السمويات.

هي رباط الوحدة بين ما هو إلهي وما هو بشري، بواسطتها يتم التوافق

بعد حدوث هوة عظيمة بينهما...]

[لقد تبرهن أن اتحاد النفس مع اللاهوت غير الفاسد لا يمكن أن يتحقق

بطريق آخر مثل دخول الإنسان في هذه النقاوة العظمى. بهذا يتشبه الإنسان بالله

لينال البتولية العاكسة لنقاوة الله كما في مرآة، فتمتزج صورته بالجمال خلال

تلاقيه بالجمال الأمثل وتأمله فيه(٥)...]

ج- يقدم الطوباوية مريم مثلاً رائعاً للبتولية، ففي نظره كل نفس بتول

تتمتع بنوع من الأمومة للسيد المسيح، متأثراً بذلك بالعلامة أوريجاتوس القائل:

[كما يتشكل الطفل في الرحم، هكذا يبدو أن كلمة الله يتشكل في القلب (النفس) التي

تقبلت نعمة المعمودية لتدرك في داخلها كلمة الإيمان الأكثر مجداً وأكثر

وضوحاً.]. [يبدو أنه من الخطأ أن نتحدث عن تجسد ابن الله من القديسة العذراء

ولا نشير إلى تجسده أيضاً في الكنيسة... إذ يليق بكل واحد منا أن يعرف مجيء

ابن الله في الجسد بواسطة العذراء الطاهرة، وفي نفس الوقت أن يدرك مجيئه

بالروح في كل واحد منا(٦).]

يقول القديس غريغوريوس:

[ما حدث لمريم التي بلا عيب حين أشرق فيها كمال اللاهوت الذي في

المسيح يتحقق في كل نفس تمارس البتولية كمنهج لها. حقاً لا يعود يأتي السيد

ليحل حلولاً جسدياً: "إنا لسنا نعرفه بعد حسب الجسد" ٢ كو ٦:٥، إنما يسكن فينا روحياً ويُحضر معه أباه كما أخبرنا في الإنجيل في موضع آخر. [جاء هذا الميلاد من الله، وهو يتحقق في كل وقت فيه يحبل بخلود النفس في قلب الإنسان الحي، فيعطى ميلاداً للحكمة والعدل والقداسة والنقاوة الكاملة. بهذا يستطيع كل مسيحي أن يصير أمّا لذلك الذي هو جوهرياً كل شيء، إذ يقول ربنا نفسه: "من يصنع مشيئة أبي الذي في السموات فهذا هو أُمِّي" مر ٢٥:٣؛ مت ١٢:٥٠(٧)]

د- يمجّد البتولية، فيدعو السيد المسيح رئيس البتوليين (أرشي بارثينوس)١٠.

هـ- البتولية في الواقع هي إعداد لرؤية الله: "البتولية الحقّة، الغيرة الحقيقية للطهارة تنتهي إلى هدف واحد لا غير هو هذا: القوة التي بها يرى الله" [١١].
و- أكد أن البتولية هي عطية إلهية تمنحها النعمة وليست ثمرة جهاد بشري بحث: "إنها تنتمي إلى أولئك الذين وحدهم يجاهدون ليقتنوا هذا الهدف للحب النبيل الذي يُمنح ويُعان بنعمة الله" [١].

ز- شعر القديس غريغوريوس بالأسف لأنه بزواجه حُرِم من حالة البتولية [٣].

ح- قارن في الفصل ٢٠ بين البتولية والزواج، نشير إلى ذلك عند حديثنا عن منهجه وأفكاره.

أخيراً يرى J.P. Cavaros الذي قدم طبعة حديثة لهذا العمل، أن القديس استمر بضيف إلى مقاله أفكاراً جديدة حتى بعد نشرها، وهذا هو السبب في وجود بعض اختلافات طفيفة بين المخطوطات.

٢- ما هو الاسم المسيحي وعمله؟

Quid nomen professiove christianorum sid' velit

جاء هذا المقال في شكل رسالة موجهة إلى شخص يدعى هارمونيوس

Harmonius الذي سبق فأرسل للقديس عدة رسائل.

كتب هذا المقال في أواخر أيامه.

حدد عمل المسيحي تمثُّل بالطبيعة الإلهية". وقد رد على هارمونيوس
المعترض على ذلك والقائل بأن هذا المستوى أعلى من انحطاط طبيعتنا. وقد عالج
القديس أحد التعاليم الأساسية التي تمس اللاهوت الروحي، أعنى : "الإنسان صورة
الله".

[لَيْتَهُ لَا يَسَىء أَحَدٌ تَقْدِيمَ التَّعْرِيفِ حَاسِبًا إِيَّاهُ أَمْرًا فَوْقَ انْحِطَاطِ طَبِيعَتِنَا، فَإِنَّهُ
لَا يَتَعَدَّاهَا. إِنْ رَاعَى أَحَدٌ حَالِ الْإِنْسَانِ الْأَوَّلِ يَجِدُ فِي الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ أَنَّ هَذَا
التَّعْرِيفَ لَا يَتَعَدَّى حُدُودَ طَبِيعَتِنَا. هَكَذَا كَانَ حَالُ الْإِنْسَانِ: عَلَى شِبْهِ اللَّهِ وَمِثَالِهِ.
لَقَدْ أَوْضَحَ مُوسَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: "خَلَقَ اللَّهُ الْإِنْسَانَ، عَلَى صُورَةِ اللَّهِ خَلَقَهُ" تَك ١: ٢٧.
إِنَّ عَمَلَ الْمَسِيحِيَّةِ هُوَ إِصْلَاحُ الْإِنْسَانِ وَعَوْدَتُهُ إِلَى أَصْلِهِ الْقَدِيمِ وَثَرَاتِهِ.
إِنْ كَانَ الْإِنْسَانُ مِنْذُ الْبِدَايَةِ عَلَى مِثَالِ اللَّهِ، فَإِنَّمَا لَا نَكُونُ قَدْ بِالْغِنَا فِي
تَعْرِيفِ الْمَسِيحِيَّةِ أَنَّهُ تَمَثَّلَ بِالطَّبِيعَةِ الْإِلَهِيَّةِ (٨)".

٣- عن الكمال

De perfectione et qualen oporteat esse christianum

وُجِهَ هَذَا الْمَقَالُ إِلَى الرَّاهِبِ أُولَمْبِيُوسِ الَّذِي طَلَبَ مَشُورَةَ لِبْلُوغِ الْكَمَالِ
"بِالْحَيَاةِ حَسَبِ الْفَضِيلَةِ".

أ- اعتمد المقال أساسًا على نصوص مسيانية للقديس بولس، الذي يحسبه
القديس غريغوريوس المرشد الأمين للمسيحي كي يتمثَّلَ بالسيد المسيح.
ب- يتطَّلَعُ إِلَى التَّقْدِيسِ مِنْ جِهَةٍ حُرِيَّةِ الْإِرَادَةِ وَمِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ الْمَسِيحِ
بِكُونِهِ قُوَّةُ اللَّهِ وَحُكْمَتُهُ، سَلَامُ النَّفْسِ، النُّورُ الْحَقِيقِيُّ، الْخَلَاصُ، فَهْمُنَا وَرُئُوسُ كَهَنَتِنَا
الْأَعْظَمِ، الشَّفِيعُ الْكَفَّارِيُّ، الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ الرُّوحِيِّينَ، الصَّخْرَةُ، أَسَاسُ الْإِيمَانِ
وَحَجَرُ الزَّاوِيَةِ، صُورَةُ اللَّهِ غَيْرِ الْمَنْظُورَةِ، رَأْسُ جَسَدِ الْكَنِيسَةِ، رَأْسُ الْخَلِيقَةِ، بَكْرُ
الرَّاقِدِينَ، الْبَكْرُ بَيْنَ إِخْوَةٍ كَثِيرِينَ، رَبُّ الْمَجْدِ، مَلِكُ الْعَدْلِ وَالسَّلَامِ الْخ. وَقَدْ نَاقَشَ
كُلَّ هَذِهِ الْأَقْبَابِ.

ج- عالج القديس غريغوريوس موضوع الكمال هنا بأكثر توسع عما جاء
في رسالته إلى هارمونيوس السابق الإشارة إليها.

د- بلغ القديس النتيجة التالية:

لن يقف الكمال الحقيقي عند حد معين، بل هو دائم النمو نحو الأفضل.
ليس للكمال حدوداً! (٩).

٤ - النظم المسيحية De instituto christiano

كان يُنظر لهذا العمل إنه ليس أصيلاً؛ وإنما هو جزء ثانٍ للرسالة العظيمة المنسوبة لمقاريوس Great Letter of the so-called Macarius. لكن وُجد حل لمشكلة الرسالة المنسوبة خطأ للقديس مقاريوس، وظهر إصالة نسبة مقال "النظم المسيحية" للقديس غريغوريوس.

لهذا المقال أهميته القصوى، يبدو أنه تقريره النهائي عن طبيعة النسخ. يرى البعض أنه كتبه في السنوات الأخيرة من حياته، بعد سنة ٣٩٠م، مقتبساً بتوسع من كتاباته السابقة مثل "عن البتولية" و"عن حياة موسى" التي كتبها منذ حوالي ربع قرن.

لقد قدم بنفسه مختصراً للخطوط العريضة للعمل (١٠)، مشيراً إلى المناسبة التي دفعته إلى الكتابة! فقد طلب منه بعض الرهبان الآتى:

أ- ملخصاً لتعاليمه بخصوص الحياة التأملية ووسائط بلوغها.

ب- نصيحة تقدم للقادة في المجتمعات الرهبانية.

ج- نصائح عن الممارسات التي تهين النفوس لقبول الروح القدس.

٥ - ضد الذين يغضبون بشدة بسبب نصائح معلمهم

Adversus eos Qui castigationes aegre ferunt

وجهها إلى بعض أعضاء القطيع الذين غضبوا جداً بسبب شدة نصائح معلمهم وانسحبوا من الكنيسة.

٦ - حياة ماكرينا Vita Macrinae

قدم لنا نموذجاً حياً للحياة المسيحية: أخته الكبرى القديسة ماكرينا The life of Macrina

قررت أخته أن تمارس حياة البتولية بعد موت خطيبها، فعاشت في نيك
شديد تتمتع بالحياة التأملية. وكان لها أثرها العظيم على أخويها المشهورين
القديسين باسيليوس الكبير وغريغوريوس أسقف نيصص.

سجل لنا القديس سيرتها بعد نياحتها (سنة ٣٨٠م) بوقت ليس طويل.
لعل من أجمل ما قدمته لأخيها قبيل نياحتها هو الحياة المتهللة كسمة الإنسان
الروحي. فيروي لنا القديس كيف كانت تخفى تهدياتها وكل ما تعانيه من ضيق في
التنفس لتبرز الجانب المضيء المفرح. وكانت تتحدث معه وتجيب على أسئلته.
وفي حديثهما معًا تذكر أخاهما باسيليوس الكبير، فتأثر القديس غريغوريوس جدًا
وانسابت دموعه وهو متألم وكاد ينهار، أما هي فلم تشعر بانهيار أمام حزنه بل
حولت الحديث عن أخيهما إلى الحديث عن الحكمة السماوية... رفعت قلب أخيهما
من الذكريات إلى الالتفات بالحياة العلوية. وكما قال:

[لقد بنت نفسي وكأنها قد ارتفعت تمامًا من جوها البشري بما قالت
وتحت تأثير حديثها، ووقفت في المقلاس السماوية.]

1- Quasten: Patrology, vol. 3, P.269.

2- Cf. Compenhausen, P.116.

3- Quasten: 269-276.

٤- المؤلف: القديسة مريم في المفهوم الأرثوذكسي، ١٩٧٨، ص ١٤.

5- De Virginitate 2,11.

6- Hom. On Exod. 10:4, De Sargiusga 8:2.

7- De Virginitate 2,13.. PG 46:324, 380.

8- PG 46:244 C/D.

9- PG 46:251-286.

10- 41:10-24.

رابعًا عظاته وخطبه

Sermons and Orations

بجانب العظات السابق الحديث عنها توجد مجموعة من العظات والخطب،
التي وإن كانت ليست كثيرة لكنها تحمل تنوعًا عظيمًا في مواضيع مختلفة تكشف
أكثر من بقية كتاباته عن شغفه بالبلاغة^(١):

١- عظات ليتورجية

أغلبها مخصص لمناسبات مقدسة خاصة بالسنة الكنسية، منها:

أ- عن عماد المسيح أو عظة على يوم الأنوار (عيد الفطاس)

In diem Luminum sive in baptismum christi

يقوم منهج القديس غريغوريوس على ما يدعو البعض بالتأله، أو تجديد
الإنسان الداخلى ليتشكل على صورة المسيح القدوس ومثاله. هذا هو غاية التجسد
الإلهي، وعمل الروح القدس، وغاية كل عمل كنسى وجهاد شخصى بعمل النعمة
الإلهية.

أولاً: فى صراع القديس غريغوريوس مع أونوميوس أكد دور الروح القدس
فى تجديد الطبيعة البشرية ونموها، خاصة خلال سرّى العماد والأفخارستيا، فقد
قلل أونوميوس من شأن الأسرار.

[لا تحقر الجرن الإلهي، ولا تستهين به فى فكرك، كأمر عام، وذلك بسبب
استخدام الماء. لأن القوة العاملة فيه قديرة، والأمور التى تحدث فيه عجيبة.

فإن هذا المنبح المقدس أيضاً الذى ألق أمامه هو حجر عادى فى طبيعته،
لا يختلف عن أى ألواح حجرية تُبنى بها بيوتنا وتُزين بها معرّاتنا. لكن إذ تقدست
(الحجارة) لخدمة الله وتقبلت البركة، صارت مائدة مقدسة، منبح غير دنس، لا
تلمسه غير أيادى الكهنة وبكل وقار.

أيضًا الخبز، ففي البداية يشترك مع كل خبز، لكن بالعمل السرائري يتقدس فيُدعى جسد المسيح، وهكذا يصير.

هكذا بالنسبة للزيت السرائري، والخمر، فمع أنهما قبل التبريك قليلًا القيمة، لكن بعد التقديس الذي يحققه الروح يصير لكل منهما عمله العظيم (٢). [

يتحدث في مقاله عن "صعود المسيح" عن الأفخارستيا فيدعوها "مائدة الروح (٣)".

فالروح القدس هو الذي يحول المادة المنظورة العادية بقوة المقدسة لننال الميلاد الجديد للروحى فى المعمودية، ونتناول جسد الرب ودمه فى الأفخارستيا الخ... انه [افتقاد الروح الذى يحل سرائريًا ليحررنا (٤)].

ثانيًا: يؤكد القديس غريغوريوس أسقف نيصص أن الروح القدس يستخدم العنصر المادى ليهب ما هو روحى وفوق المادة.

[الماء - المادة المحسوسة - لأجل جسد (الإنسان) المنظور؛ أما بالنسبة للنفس التى لا يمكننا رؤيتها، فالروح الغير منظور المُستدعى بالإيمان يكون حاضرًا بطريقة لا يُنطق بها.]

ثالثًا: يوضح القديس غريغوريوس أن العمداء يتطلب ثلاثة أمور ضرورية غير منفصلة حتى يتحقق ميلاد المؤمن روحياً:

- الماء.
 - الإيمان.
 - العنصر الأهم وهو تدخل الروح القدس.
- رابعًا: تتم المعمودية باسم الثالوث القدوس، فإن الثالوث يعمل معًا فى الأسرار المقدسة.

[لماذا باسم الأب؟ لأنه هو العلة لكل شئ..

لماذا باسم الابن؟ لأنه هو صانع الخليقة.

لماذا باسم الروح القدس؟ لأنه هو القوة الذى يكمل الكل.

إننا ننحنى أمام الأب لكى نتقدس،

وأمام الابن ليحقق نفس الشئ،

وأمام الروح القدس لنصير ما هو عليه من جهة الحقيقة والاسم. (نصير قديسين).

لا يوجد تمييز في التقديس بمعنى أن الآب يُقدس أكثر، والابن أقل، والروح القدس بدرجة أقل من الإثنين (٥).

مادمنا نتحدث عن الأسرار، يليق بنا أن نذكر بأن القديس غريغوريوس تحدث في مقاله عن الروح القدس عن مسحة الميرون كأمر أساسي في حياة المسيحي.

ب- عن الفصح المقدس وفي القيامة

In Sanctum Pascha et in resurrectionem

أُقيمت هذه العظة في عيد الفصح (القيامة) سنة ٢٧٩م. لها علاقة بمقال "عن خلق الإنسان" التي وضعها قبلها بأشهر قليلة.

ج- عن الفصح المقدس في قيامة المسيح

In Sanctum Pascha sive in Chresti resurrectionem.

يبدو أن العظات ٤،٣،١ من العظات الخمس الواردة هي العظات الأصيلة. العظة الأولى أُقيمت في عيد القيامة عام ٣٨٢م. العظة التالية جاءت في صعود المسيح *In ascensionem Christi* أُقيمت في ١٨ مايو سنة ٣٨٨م. وهي تمثل أول شهادة موثوق بها عن عيد الصعود منفصلاً عن عيد العنصرة (البنطقستي). في نفس الشهر والسنة (٢٨ مايو ٣٨٨) قدم عظة "عن الروح القدس في البنطقستي" *De Spiritu Sancto sive in Pentecosten*.

عظة ميلاد السيد المسيح "عن ميلاد المسيح" *In natalen christi* أهمية كبرى في تاريخ عيد الميلاد.

٢- مدح للشهداء والقديسين **Panegyrics on Martyrs and Saints**.

أ- له "عظمتان عن القديس إسطفانوس"، الأولى تحمل دفاعاً عن لاهوت الروح القدس، ردًا على القائلين بأن الشهيد لحظة استشهاده لا يرى سوى أنوميين. كما قدمت دفاعاً عن لاهوت الابن ضد التفسير الأريوسي للكلمات: "قائمًا عن يمين الله" أع ٧: ٥٦.

أُقيمت هذه العظة في ٢٦ ديسمبر سنة ٣٨٦، والثانية في اليوم التالي.

ب- "مديح في غريغوريوس اللاهوتي" عبارة عن مقال طويل يصف ما بلغه القديس من تقدم عظيم في العالم المقدس والفلسفة والخطابة، ويقارنه بموسى النبي.

ج- "مديح في الشهيد ثيودور" لُقاه في سنة ٣٨١م في Euchaia، في موضوع استشهاده.

د- ثلاث "عظت على الأربعين شهيداً"، العظة الأولى أُلقيت في قيصرية في ٣٧٩م، تروى قصة آلامهم، والعظتان الثانية والثالثة في مبسطة موقع استشهادهم، في الكنيسة التي باسمهم، في ٣٨٣م.

٣- عظت جنازية Funeral Orations

له ثلاث عظات جنازية أُلقيت في القسطنطينية، دُعِي لِقائهما بسبب شهرته كمتكلم، وهي تقدم تعزية مسيحية.

العظة الأولى أُلقيت في نياحة الأسقف ميليتوس أسقف أنطاكية في مايو ٣٨١، أثناء اشتراكه في المجمع المسكوني الثاني بالقسطنطينية.

والثانية في موت الأميرة بلخاريا، الابنة الوحيدة للامبراطور ثيودوسيوس الكبير، ماتت عام ٣٨٥، وكان عمرها ٦ سنوات.

والأخيرة أُلقيت في ١٥ سبتمبر عام ٣٨٥، في وفاة الامبراطورة Flaccilla، زوجة ثيودوسيوس التي انتقلت بعد موت ابنتها بقليل.

٤- عظت أخلاقية

أ- إثنان من هذه العظت دُعيتا:

De Pauperibus amandis et Benignitate complectendis

الأولى أُلقيت في مارس ٣٨٢، والثانية في مارس ٣٨٤.

ب- مقال "ضد المراهبين Contra usuarios"، أشار فيه أن القديس باسيليوس تحدث في هذا الموضوع وأدان فيه الربا بكونه كسرًا لكل قوانين المحبة. يبدو أنها أُلقيت في مارس ٣٧٩.

ج- ضد الذين يُرجنون العماد

Agversus eos qui differunt baptismum.

ألقيت في قيصريّة في ٧ يناير ٣٨١م

جاء في مقاله ضد الذين يُرجئون العماد

Against Those Who Defer Baptism.

[اسمحوا للحمامة أن تطير إليكم، هذه التي أحضرها يسوع لأول مرة في

شكل رمز من السماء.

هذه الحمامة بلا عيب، وديعة، ومُخصبة جدًا.

عندما تجد إنسانًا يتطهر، تسكن فيه كخشب متقدة معدة حسنًا، فتلهب

نفسه بالنار.

إنها على مثال طير يحتضن بيضه حتى يفقس. تنجب الحمامة صغارًا

كثيرين. هؤلاء الصغار هم: الأعمال الصالحة والكلمات المقدسة، والإيمان،

والتقوى، والبر، واللفظ والطفة، والظاهرة. هؤلاء هم أبناء الروح، لكنهم

ملكنا (٦).

د- عن أسلوب المسيحي للحياة

On The Christian Mode of Life.

يقدم لنا هذا المقال مفهومًا حيًا للعماد بكونه ليس عملاً جامدًا، لكنه عمل

ديناميكي حيّ مستمر في الحياة المسيحية.

العماد هو تمتع بعمل الروح الذي يبقى عاملًا في حياة المؤمن لكي ينمو

ويكمل. هو انفتاح الباب للحياة "في الروح"، حيث تفيض نعمة الروح لمن يقبلها

ويتجاوب معها، فينطلق المؤمن من قوة إلى قوة، في ثمر روحي متكاثر.

أ- [تظهر قوة الروح أولئك الذين يقتربون من الروح بنية غير معيبة،

بايمان كامل، بغير دنس في ضمائرهم. وكما قيل: "إن إنجيلنا لم يصر لكم بالكلام

فقط بل بالقوة أيضًا وبالروح القدس وبيقين شديد كما تعرفون" ١ تس ٥: ١. مرة

أخرى قيل: "لتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيئ ربنا يسوع

المسيح" ١ تس ٥: ٢٣.

من ينتعش بعربون الخلود خلال العماد باستحقاق تنتج الوزنة التي أتمن

عليها والتي استخدمها غنى غير منظور.

يا إخوة، العماد ضرورى، ضرورى من أجل الروح القنى المحب الذى يفيض دوماً فى الذين يقبلون النعمة، ويمتلئون مما حصده الرسل القديسون محصولاً كاملاً لكنائس المسيح(٧).

الإنسان الذى يغتسل (بالتوبة المستمرة) يأتى إليه الروح القدس ويسكن فيه، ويلهب نفسه بالنار(٨). فيتحول المؤمن بالتوبة إلى لهيب نار روحى يزداد التهاباً بغير توقف.

كثيراً ما يتحدث القديس عن الانتعاش بالروح القدس والتمتع بنعمته التى تزايد فيها لتهبنا نمواً مستمراً حتى نبلغ النضوج الروحى الكامل، فننتقل من مرحلة الطفولة الروحية العاجزة إلى النضوج القوى العامل.

بمعنى آخر إن كنا فى العماد نال الميلاد الجديد فيلزمنا ألا نقف عند حالة ولادتنا كأطفال بل نتقوّت بالروح على الدوام لكى ننمو وننضج.

[من يقبل 'عملة' (وزنة) يقبلها على أساس الفائدة. هكذا بالنسبة لنعمة الروح القدس، فإنه تُعطى لكل أحد بمفهوم أن يتحقق نمو وتزايد فيما يناله.

إنه لضرورى للنفس التى تولد ثانية بقوة الله، أن تتقوّت بالروح بما يناسبها... وأن تتعشّ بماء الفضيلة وفيض النعمة.

كما لا تستمر طبيعة الطفل المولود حديثاً فى زمن الفطامة، إنما يتقوّت بالطعام حسب قانون الطبيعة فيأخذ فى حدود ما يناسبه مما يُعطى له، هكذا يلبق بالنفس المولودة حديثاً التى بشركتها فى الروح تعود إلى طبيعتها، إلى جمالها السابق بعد تحطيم المرض الذى حلّ بها بسبب العصيان، ألا تبقى كطفلٍ خاملٍ عاطلٍ، ولا تكون نائمة وساكنة كما فى حالة ولادتها. إنما يلزمها أن تتقوّت بطعامها بما يناسب متطلبات طبيعتها، وأن تتعشّ نفسها بكل فضيلة وجهاد، فتتقوى بقوة الروح بفضيلتها لتقاوم اللص غير المنظور الذى يهاجمها برذائل كثيرة. إنه من الضرورى أن نحضر أنفسنا إلى الرجولة الكاملة(٩).

يشير القديس غريغوريوس بعد ذلك إلى الذين يتمسكون بقوة بختم الروح خلال العماد، فيكون لهم شوق القديس بولس أن يبلغوا إلى زمن التعقل أو النضوج، وأن ينمووا بمعونة الروح. فالرسول يشفق أن ينال أهل أفسس روح

الحكمة والإعلان في معرفة المسيح العميقة لكي يعرفوا غنى ميراثه في القديسين وعظمة قوته المتزايدة نحو الذين يؤمنون (أف ١: ١٥-١٩). الروح الذي أقام يسوع من الأموات بقوة قدرته يقيم من ينعم بالشركة معه. بهذا يعالج القديس غريغوريوس موضوع نمو الإنسان للداخل بقوة الروح : "كي تقدرُوا أن تتركُوا مع كل القديسين ما هو العرض والطول والارتفاع والعمق، وتعرفُوا محبة المسيح الفائقة المعرفة، لكي تمثلُوا بكل كمال ملء الله" أف ٣: ١٣-١٩ (١٠).

ب- يتحدث بعد ذلك عن مواهب الروح وحياة النمو، فبعدما اقتبس كلمات الرسول بولس عن المحبة (١ كو ١٣: ١-٨)، علّق عليها قائلًا:

[حتى إن نال أحد المواهب الأخرى التي يُعْطِنَا بها الروح - أقصد التكلم باللسنة الملائكة والنبوة والعلم ونعمة الشفاء - ولم يتطهر تمامًا من متاعب الأهواء التي في داخله بمحبة الروح، ولم يتقبل العلاج النهائي للخلاص يكون في خطر السقوط، ما لم يحفظ المحبة بثبات وحزم بين فضائله. فإن اقتناءه عطايا (الروح) بسبب نعمة الروح الغنية والمحبة لا يعنى أنه لا يحتاج بعد إلى الكمال.

عندما يحل بك هذا الغنى اتضع في الفكر، وكن أيضًا خاضعًا، وفكر في الحب كأساس لكنز النعمة بالنسبة للنفس...

"الخليقة الجديدة" هي القانون الرسولي... (١١)

ج- أوضح القديس بالنسبة للسالكين في الحياة النسكية أنه لا نفع للصوم ولا للصلاة ولا للسهر إن غابت نعمة الروح القدس (١٢).

د- يوضح القديس أنه يلزم الجهاد بقوة الروح محتملين كل ضيق بفرح: [ليكن قانونكم هو هذا: اتم توشكون أن تصعدوا إلى أعالي القوة والمجد بتعاونكم مع الروح.

احتملوا كما ألم وضيق بفرح، ناظرين أن تظهروا مُستحقين لسكنى الروح فيكم، ومُتأهلين لميراث المسيح (١٣).

٥- عظات عقيدية

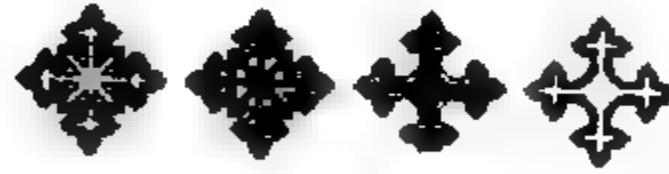
أ- لعل أهم عظاته العقيدية تلك الخاصة بلاهوت الابن والروح القدس

Oratio de deitate Filii et spiritus Sancti.

في هذه العظة يقارن القديس بين هراطقة عصره والروائيين والأبيقوريين في أيام القديس بولس، مفنّداً آراءهم بخصوص الثالوث القدوس، ومدافعاً عن لاهوت الابن والروح القدس، ملحقاً إيمان إبراهيم. أُلقيت هذه العظة في مجمع القسطنطينية في مايو ٣٨١. وقد اقتبس الآباء من بعده الكثير منها.

ب- عظة أخرى بخصوص لاهوت الروح القدس، دُعيت In Suam Ordinationem يرى O. Bardenhewer 'أُلقيت في مجمع القسطنطينية عام ٣٩٤م. لو كان الأمر كذلك تكون هذه آخر عظة ألقاها. يرى آخرون أنها أُلقيت في مجمع القسطنطينية عام ٣٨١م.

-
- 1- Quasten: Patrology, vol. 3, P. 277-280.
 - 2- On the Ascension of Christ, in W. Jaeger, ed. Gregorii Nysseni Opera (Leiden, Brill, 1952), 9:324.
 - 3- On the Baptism of Christ NP frs 5:519.
 - 4- Ibid.
 - 5- On the Baptism of Christ, NP Frs 5:519.
 - 6- PG 49:42.
 - 7- The Fathers of the Church, Washington D.C., 1967, vol. 58. On the Christian Mode of Life, P129.
 - 8- PG 44:86617.
 - 9- Fathers of the Church 58:129-130.
 - 10- Ibid 58:139-140.
 - 11- Ibid 58:141-2.
 - 12- Ibid 58:155.
 - 13- Ibid 58:157-158.

خامسًا: رسائله

Letters

جاء في طبعة G. Pasquali الحديثة ٣٠ رسالة للقدّيس، تكشف عن اهتمامات القدّيس وعلاقاته مع الغير.

أ- بعض رسائله مثل ١١، ١٢، ٢٨ تحمل علاقات اجتماعية بحثة.

ب- بعضها تحمل شفاعة عن الشعب مثل الرسالتين ٨، ٧.

ج- كثير من الرسائل تعالج مشاكل لاهوتية. فالرسالة ٥ تدافع باختصار عن الإيمان الثالوثي، ٢٤ توضح الجوهر الواحد، والثلاثة أقانيم في اللاهوت. يرى Cavollin أن رسالة القدّيس باسيليوس ٣٨ التي قرأت في مجمع خلقيدونية سنة ٤٥١ هي رسالة أخيه القدّيس غريغوريوس، وهي توضح بشيء من التفصيل الفرق بين الجوهر والأقنوم.

رسالة ٤ تقدم سببًا رمزيًا للاحتفال بعيد الميلاد في الشتاء.

د- الرسالتان ٢ (إلى الذين يذهبون إلى أورشليم كسوّاح) و ٣ (إلى أوستاثيا Eustathia وأمبروسيا Ambrosia) كانتا موضع جدل حتى بين الكاثوليك والبروتستانت في القرنين ١٦ و ١٧. في الرسالة ٢ يستعرض أخطاء تحدث أثناء السباحة، والرسالة ٣ تخبرنا عن ظروف كنيسة سيئة في فلسطين (١).

جاء في حديثه عن السباحة إلى الأراضي المقدسة:

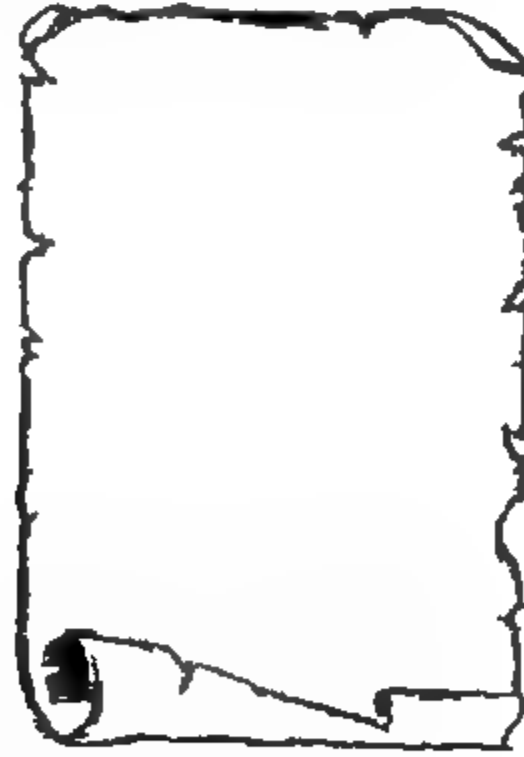
[الآن يوجد بعض من الذين دخلوا الحياة الرهبانية وسلخوا في الوحدة يحسبون جزءًا من تقواهم أن يشاهدوا المناطق التي لها ذكريات خاصة بحياة ربنا وهو في الجسد في أورشليم...]

عندما دُعي المطوبين ليرثوا ملكوت السموات، لم تُذكر السباحة إلى أورشليم بين أعمالهم الصالحة. وعندما نطق بالتطويات لم يُشر إلى هذا النوع من التقوى بينها...

إن كان يوجد بعض النفع فيما يفعلون هكذا، مع هذا فإنه يليق بالكاملين أن يفعلوا ما هو أفضل: ألا يتوقوا إلى ممارسة هذا...
تغيير المكان ليس له تأثير لجعلك مقرباً لله، لكن أينما وجدت يأتيك الله إن وجدت حجرات نفسك من النوع الذي يمكن لله أن يسكن فيها ويتحرك.
لكن إن احتفظت بإنسانك الداخلي مملوءاً بأفكار شريرة فإنك وإن كنت على جبل الجلجثة، أو على جبل الزيتون، أو وقفت في الصخرة التي فيها حدثت القيامة فستكون بعيداً عن أن تتقبل المسيح داخلك بكونك إنساناً لم تبدأ تعترف به.
لهذا أنصح الإخوة يا صديقي المحبوب أن يكونوا متغربين عن الجسد ليذهبوا إلى الرب أكثر من أن تطلب منهم أن يتغربوا عن كبادوكية ليذهبوا إلى فلسطين (٢)...

إنه لم ينكر أهمية هذه المواقع المقدسة بالنسبة للإنسان الروحي أو كما يقول "القلب الحاوي لله God Containing heart"، وللضمير الصالح، لكن لا تكون السياحة في ذاتها هدفاً، خاصة وأن البعض أساء استخدامها (٣).
يبدو أن الرسالتين ٣،٢ قد كتبتا حوالي عام ٣٨٣ م.
هـ- رسالة ٢٥ الموجهة إلى أمفيلوخوس Amphilochius of Iconium لها قيمتها الكبرى في تاريخ المعمار المسيحي والفن.

1- Patrick J. Hamell: Handbook of Patrology, N.Y 1966, P. 107.
2- On Pilgrimages. N.P. Frs, S.D. Series 2, vol. 5, P. 382-383.
3- N.P. Frs., P. 542.

الباب الثالث

القديس غريغوريوس أسقف نيصص

منهجه وأفكاره

الإيمان والفلسفة

إن قارنا القديس غريغوريوس أسقف نيصص كلاهوتي بالأبوين الكبادوكيين الآخرين القديسين باسيليوس الكبير وغريغوريوس النزينزي ندرك في الحال تفوقه عليهما. فقد قدم أول نظم منسق للإيمان المسيحي بعد العلامة أوريجانوس. عروضه التعليمية فاقت مناضليه المعاصرين له، وساهمت بالكثير في تقدم علم اللاهوت^(١).

١- الفلسفة

واضح أن القديس غريغوريوس قرأ كميات غير عادية من الكتب الفلسفية مثل كتب أفلاطون والفلاسفة الأفلاطونيين وفيلو الاسكندري. كما أعجب بالخطيب ليبيانوس Libanus كشخصٍ سامٍ يمثل الثقافة اليونانية الكلاسيكية^(٢). لا يوجد بين آباء القرن الرابع من استخدم الفلسفة مثل هذا الأب، وذلك بقصد تقديم أسرار الإيمان وتقريبه إلى الفكر البشري. لقد شبه للفلسفة بعروس نشيد الأنشيد، لأنها تعلمنا الاتجاه الذي نقبله نحو اللاهوت^(٣). في نفس الوقت لم يتردد في نقد الفلسفة الوثنية، حاسبًا إياها عقيمة بلا ثمر مثل ابنة فرعون (خر ١: ٢-١٠). مع هذا يجد إلزامًا أن تُستخدم الحكمة الوثنية بحذر وحيلة، كما استخدم اليهود كنوز المصريين عند خروجهم. هكذا يلزم تحرير الحكمة من عبودية الفلسفة الوثنية لتستخدم في الحياة الفاضلة العليا^(٤). بهذا أظهر القديس نفسه تلميذًا للعلامة أوريجانوس، يسلك بمنهجه بكل ولاء.

أكد القديس أنه لا يمكن الاعتماد على الفلسفة بطريقة مطلقة بل يلزم أن يكون الكتاب المقدس هو الحكم.

[لا يُسمح لنا أن نُثبت ما نُسر به. لنجعل الكتاب المقدس هو الحكم والمقياس لكل معتقد. إننا نقبل فقط ما يتناغم مع قصد هذه الكتابات (٥).]

الكتاب المقدس بالنسبة له هو قائد العقل (٦)، "محك الحق" (٧)، فوق كل حكمة الوثنيين (٨). لذلك "كل ما هو نافع يحتضنه، وكل ما هو غير نافع يرفضه" (٩).

بهذه الكلمات يصف القديس غريغوريوس اتجاه القديس مار أفرام السرياني نحو الفلسفة الوثنية واتجاهه هو أيضًا نحوها.

استخدم القديس اللاهوت العقلي أكثر من الكبادوكيين الآخرين، فقد آمن بأنه لا بد من استخدام العقل قدر المستطاع حتى بالنسبة لأعمق الأسرار الخاصة بالإعلان الإلهي. وفي نفس الوقت كان مرتبطًا جدًا بتقليد الآباء. إذ يقول: [إن كان عقلنا غير قادر على مشكلة، يلزمنا أن نحفظ التقليد الثابت غير المتزعزع، الذي تسلمناه عن الآباء (١٠).]

كما يقول [إنه يكفي للبرهنة على تعليمنا أن التقليد قد تسلمناه عن الآباء كميراث تسلمناه من الرسل بواسطة القديسين الذين جاءوا بعدهم.]

حوت كتاباته مناقشات حول الطب الطبيعي والدواء التي تكشف عن معرفته الغزيرة لعلوم عصره.

التأله والأفلاطونية الحديثة

يميز Hans Von Campenhausen بين "التأله" عند القديس غريغوريوس أسقف نيصص ووحدة الوجود في الأفلاطونية الحديثة Neoplatonic Pantheism، موضحًا أن التأله يعنى به التشبه بالله، الأمر الذي يتطلب اقتناؤه النعمة الإلهية، ويتحقق في عالم حرية الإرادة والتقديس. التأله هنا يعنى اغتسال مرآة القلب الداخلي من كل وحل وصدأ الأمور الأرضية فتظهر صورة الله داخل النفس.

هدف الإيمان الحى هو التمتع بالطوباوية خلال الاستتارة والعون الإلهي (١١).

-
- 1- Quasten: Patrology, vol. 3, p. 283.
 - 2- Cf. Campenhausen, p. 117.
 - 3- In Cant. cant. ser. 6. PG 44:885B.
 - 4- De Vita Moysis 2:11.
 - 5- Ibid 2:37-38.
 - 6- De anima et resusa. PG 46:49B.
 - 7- Contra Eunom 1:114, 126.
 - 8- Ibid 107.
 - 9- De anima et resurr. PG 46:46B.
 - 10- De vita Ephraem Syr. PG 46:82B.
 - 11- Quod non Sint tres dii PG 45:117.

الإيمان الثالوثي

لعل أهم المواضيع اللاهوتية التي عالجها القديس هي "الثالوث القدوس"، خاصة في مقاله: "لا يوجد ثلاثة آله". لقد أكد القديس وحدانية الطبيعة الإلهية والجوهر الإلهي مع تثليث الأقانيم. فالوحدانية ليست على حساب التثليث، والثالوث ليس على حساب وحدانية الله. لقد قدم النقاط التالية:

- ١- بالنسبة للبشر توجد طبيعة بشرية واحدة مشتركة بين جميع البشر، لكن لكل شخص طبيعته الفردية الخاصة به. لذلك لا نقول أن بطرس وبولس وبرنابا إنسان واحد بل ثلاثة، يشتركون في الطبيعة الإنسانية، لكن لكل منهم شخصه المستقل المعزول (جوهره الخاص).
- ٢- بالنسبة للثالوث الآب هو الله، والابن هو الله، والروح القدس هو الله، لكنهم ليسوا ثلاثة آله، لأنهم طبيعة واحدة وجوهر واحد... لا توجد ثلاثة جواهر.
- ٣- يعمل الثالوث القدوس معاً دون انفصال.

شهادة السمائيين للثالوث

يرى القديس غريغوريوس أن كلمة "السيد" في رؤيا إشعياء (١:٦) جاءت بالجمع Adonai وليس بالمفرد Adon، مع تكرار كلمة "قدوس" ثلاث مرات، تعلن عن مجد الثالوث القدوس. كما يقول:

[أعلن بواسطة (السيرافيم) سرّ الثالوث بوضوح، عندما نطقوا بتلك الصيحة العجيبة: "قدوس" بكونها تحمل جمالاً مع مهابة لكل أقنوم من الثالوث (١)].

إدراك الله

يرى القديس غريغوريوس إن رجال الله العظماء لم يتحدثوا عن الله ذاته الذي هو فوق كل إدراك بل عن مجده أو عجائبه.
[لم يتحدث العظماء عن الله، بل بالحرى عن أعماله، قائلين:
"من يعلن عن قوات الرب؟" مز ١٠٦: ٢؛
"سأخبر بجميع عجائبك" مز ٩: ٢؛
"جيل فجيل يُسبح بأعمالك" مز ١٤٥: ٤.]

هذا هو محور مناقشتهم، وهذا هو ما يدور حوله كلامهم؛ إذ يحاولون ترجمة الحقيقة إلى كلمات. ولكن حينما يصل حوارهم إلى ذاك الذي يعطو كل معرفة، بالحرى يلتزمون بالصمت... إنهم يخبروننا بأن عظمة مجد قداسته لا نهاية لها (٢).]

اسم الله

يرى القديس غريغوريوس أن الله فوق كل اسم، وأن أسماءه أعطيت لنا فقط لكي نتعرف عليه بعقولنا المحدودة.
[كيف يمكن لذاك الذي يفوق كل شيء على الدوام أن نعرفه خلال اسم؟...]

كثيراً ما يدعو العظيم داود بالعديد من الأسماء، مقراً أن جميعها (أقل من أن تعبر عن الحق)، دون الحق.
"أنت هو الله، الرحوم، العطوف، الطويل الأناة، الغنى في الرحمة، الحقيقي، القوى، الثابت، ملجأ وقوة وعون ومعين وقرن خلاص الخ..."
مرة أخرى يعترف داود أن اسم الله لا يُعرف في كل الأرض ومع ذلك فهو عجيب: "مثل عجب صار اسمك على الأرض كلها" (٣).]

1- Adu. Eunomius 2:14.

2- Ibid 1:23.

3- Comm. on Eccles., sermon 7.

السيد المسيح

غاية التجسد الإلهي

غاية تجسد الكلمة كما يقول القديس هو اتحاد اللاهوت بناسوت قابل للموت، لكي نتحد نحن به فننأله، أي نحمل نعمة شركة سماته (١). إنه يقدم لنا جسده بتحول الخبز والخمر، لكي باتحادنا مع غير المائت نشترك في عدم الفساد (٢).

هل من ضرورة لموته؟

ارتبطت حياة السيد المسيح بالميلاد كما بالموت، كما بحدوث حياتنا البشرية: البداية والنهاية لكي تعمل حياته في حياتنا بكل حدودها (٣). جاء رأيه مطابقاً لقول القديس إيرينيئوس: [كان لا بد للقوة التي تُصلح طبيعتنا أن تبلغ كلا الطرفين. كان يلزمها أن تلمس البداية وتمتد إلى النهاية، ليغطي كل ما بينهما (٤)].

ميلاد المسيح وموته

في نصٍ أُنقِص في وقت مبكر لاحظ القديس غريغوريوس أسقف نيصص أن ميلاد السيد المسيح ليس علة موته، بل بالحرى قَبْل الميلاد لأجل الموت القادم (٥).

هذا هو فكر الكنيسة الأولى، إذ تتطلع إلى موته على الصليب الكفاري أنه غاية ميلاده. ولهذا السبب يبدو أن الكنيسة لم تمارس احتفالاً ليتورجياً لميلاد السيد المسيح حتى القرن الرابع، حيث بدأ الاحتفال به بسبب الجدل اللاهوتي الأريوسي لتأكيد أن المولود هو كلمة الله المساوي للأب في الجوهر. أما عيد الفصح المسيحي أو القيامة فكان يُحتفل به منذ القرن الثاني وربما قبل ذلك (٦).

الصليب

فى مقالاته خاصة ضد انوميوس اوضح القديس غريغوريوس اهمية رسم علامة الصليب كممارسة كنسية روحية مع الصلاة والغيرة على طاعة الوصية (٧).

[الصليب هو طريق رباط المسكونة (٨).]

[لخشبة الصليب فاعلية الخلاص لكل بشر، مع أنها - كما أعرف - قطعة من الشجر الرخيص، أقل قيمة من أغلب بقية الأشجار. هكذا أيضاً كانت العليقة التى أعلنت لموسى عن حضرة الله (٩) ...]

[أما بخصوص الصليب فهو يحوى معانٍ أخرى عميقة يشرحها أولئك الذين لهم خبرة فى الحياة التأملية mysticism، لكن ما نعرفه عن التعليم التقليدى فهو هكذا:

كما أن كل الأمور الواردة فى الإنجيل سواء كانت أعمالاً أو أقوالاً تحمل معانٍ سماوية عالية... نتعلم نفس الشيء عن علامة الصليب.

إنها تنقسم إلى أربع جهات تنبثق من المركز، عليه يتمدد ذاك الذى جمع كل شيء فيه فى ساعة موته التى سبق فأعدها، مقدماً بنفسه قراراً فيه انسجام بين الطبائع المتباينة الموجودة فعلاً...

هذه الموجودات منها ما هو فوق وما هو تحت وما هو على جانبه...
تتطلع كله الخليقة إليه وتلتف حوله، ومن خلاله تلتصق بنفسها، تلتحم

العلويات بالسفليات (١٠).]

1-The Great Catechism 37.

2- Ibid.

3- Boniface Ramsey, P. 79.

4- Cat. mag. 27.

5- See Boniface, P 87ff.

6- Ibid.

7- Against Eunomius, 11:5.

٨- الكنيسة بيت الله، ١٩٧٩، ص ٢٢٢.

9- On the Baptism of Christ.

10- The Great Catechism, 32.

الروح القدس

[إذ يترك الإنسان (محبة) العالم المظلم يصبح نقيًا طاهرًا بعمل الروح وبالتصاقه بالنقاء الحقيقي... تشع النفس ضوءًا، وتصير هي نفسها نورًا كوعد الرب (مت ١٣: ٤٣)(١).]

1- De virginitate II.

الكنيسة

لاهوتى كنسى

يُعتبر القديس غريغوريوس أسقف نصيص لاهوتيًا كنسيًا، فقد قام فكره اللاهوتى على أساس إنجيلى كنسى أبائى... وكما رأينا فى حديثنا عن نظريته للفلسفة أنه وإن كان قد استخدمها أحيانًا لكنه لم يكن يعتمد عليها، بل جعل الكتاب المقدس، كتاب الكنيسة، هو الحكم النهائى. ومع استخدامه للتفكير العقلى فى شرح اللاهوتيات أكثر من غيره من الآباء الكبار، لكنه التزم بحفظ تقليد الكنيسة الحىّ الثابت غير المتزعزع^(١).

تحتل العبادة الكنسية مواضع كثيرة فى كتاباته وعظاته، كما أكد أهمية الأسرار الكنسية وعملها الخلاصى، خاصة العماد والأفخارستيا. لقد عرف الكاهن بطريقة واضحة مؤكدًا القوة السرائرية فى سيامته وتكريسه للخدمة وعمله الليتورجى^(٢).

إن كان لاهوته يقوم على وجود علاقة حية مع الله وتمتع بصورته فينا لننعم برؤية جماله الأعظم، فإن هذه الشركة التى تُمارس كحياة شخصية لن تقوم بدون العبادة الكنسية الجماعية الروحية والمملتهبة بالروح.

الكنيسة عروس المسيح

[جاء فى المزمور: "كالعريس الخارج من خدره" مز ١٩: ٥.]
لقد خطبنا عروسًا له خلال إعادة ميلادنا سرّيًا، نحن الذين كنا كفتاة زنت مع الأوثان (خر ٢٣: ٣٧)، قد غيّر طبيعتنا إلى عذراوية غير قابلة للفساد.
مراسيم الزواج لم تُكمل بعد؛ لقد زُفّت الكنيسة إلى الكلمة، كما قال يوحنا: "من له العروس فهو العريس" يو ٣: ٢٩. دخلت حبال العرس السرى. وهما الملائكة تترقب عودة ملكهم الذى يقود الكنيسة تلك الطوباوية اللاحقة بطبيعتها^(٣).]

١- راجع الفصل : الإيمان والفلسفة.

2- Gf. Hans Von Campenhausen: The Fathers of the Greek Church, p. 120.

3- Comm. On Cant., sermon II.

العماد

العماد المسيحي والعهد القديم

العماد عمل إلهي مقدس يمس خلاص البشرية في صميمه والحياة الأبدية. هو عنصر حي في خطة الله الخلاصية، لهذا حرص الكتاب المقدس حرصاً كل الحرص أن يقدم لنا إعداداً طويلاً وتدرجياً عبر الأجيال خاصناً بالعماد، جنباً إلى جنب مع الإعداد للتجسد الإلهي ونبیحة الصليب. وكما أن التجسد الإلهي لم يتحقق فجأة بلا مقدمات بل خلال رموز العهد القديم ونبواته، هكذا أيضاً بالنسبة للعماد (١):

١- عبور البحر الأحمر

[عبور البحر الأحمر كقول القديس بولس هو نبوة عن سرّ العماد (١ كو ١٠: ١-٢) ...]

في الحقيقة إذ يقترب الشعب الآن إلى مياه التجديد يكونون كمن يهربون من مصر التي تشير إلى الخطية (في ذلك الوقت)، فيتحذرون ويخلصون، أما إيليس وأعوانه مع أرواح الشر فيهلكون (٢).

[تلقى الشهوات بنفسها في المياه لكي تقتفى أثر العبرانيين، لكن المياه التي تمثل عنصر حياة بالنسبة للذين يلتجئون إليها تصير عنصر موت للذين يقتفون أثرهم (٣).]

٢- عبور يشوع نهر الأردن

[لم يتسلم الشعب العبراني أرض الموعد قبل عبوره الأردن تحت قيادة يشوع، وقد أقام إثني عشر حجراً في النهر كرمز واضح للإثني عشر خادماً للمعمودية (٤).]

[لقد تمجد الأردن لأنه يجدد أناساً، ويزرعهم في فردوس الله (٥).]

٣- قبول نبيحة إيليا بنزول النار على المياه

[بهذا تتبأ بوضوح مقدماً عن سرّ العماد العتيّد أن يتحقّق. نزلت النار على المياه التي سكبت ثلاث مرات ليظهر أنه حيث يوجد الماء السرائري يكون الروح الذي يهب حياة ويحرق ويكهرب، يبيد الشرير (الإنسان القديم) وينير المؤمن (٦)...]

٤- شفاء نعمان السرياني في الأردن

[في الحقيقة الأردن وحده بين كل الأنهار تقبل باكورة التقديس والبركة، وأفاض كينبوع نعمة المعمودية على العالم كله (٧).]

٥- المزمور ٢٢ (٢٣)

يرى القديس غريغوريوس أن مزمور "الرب راعي" يشير إلى بركات الأسرار الكنسية خاصة للعماد:

أ- قول المرتل "في مراعي خضر يربضني" يشير إلى كلمة الله التي يتقوّت بها الموعوظون قبل عمادهم.

ب- يعلق على قول المرتل: "إذا سرت في وادي ظل الموت"، قائلاً: [يلزمك أن تدفن بالموت معه في المعمودية، لكنه ليس في الموت ذاته بل تدخل في ظل الموت وصورته (٨).]

ج- يعلق على قوله: "عصاك وعكازك هما يعزيانني"، قائلاً: [عندئذ يقود

الإنسان بعصا الروح، فإنه بحق الباركليت (الذي يقود) هو الروح (٩).]

بركات العماد

١- دفن مع المسيح وقيامة معه

[إن كنا نتمثل بموته فالخطية التي فينا تصير بالتأكيد جنماً ميتاً، تُجرح بُمُرح المعمودية كما ضرب فينحاس الغيور الرجل الزانى بالرمح (عد ٢٥: ٦، (١٠).٧]

[إننا نُدفن في الماء كما دفن المسيح في القبر، وعندما نغطس ثلاث مرات نُعبّر بذلك عن قبولنا نعمة القيامة التي ظهرت بعد ثلاثة أيام (١١).]

٢- ميلاد جديد

[لقد قاد طريق هذا الميلاد، فنزل الروح القدس على المياه بعماده، حتى يصير في كل شيء بكرًا للذين يولدون روحياً، معطياً اسم "إخوة" للذين يشتركون معه في الميلاد، ويتشبهون به بعمادهم بالماء والروح (١٢).]

٣- خلع الإنسان العتيق ولبس الجديد

[إذ تخلص النفس ثوب الجلد الذي لبسته بعد السقوط تفتتح على اللوغوس بنزعها البرقع عن قلبها، أي جسدها، أقصد بالجسد الإنسان القديم الذي يليق بمن يرغبون الاغتسال في جرن اللوغوس أن يخلعوه عنهم (١٣).]

٤- العماد ختم وعلامة انتساب لله

[النفس التي لم تستر ولم تتحلّ بنعمة الميلاد الجديد، لا أعرف إن كانت الملائكة تتقبلها بعد تركها الجسد.

حقاً إنهم لا يستطيعون أن يتقبلوها مدامت لا تحمل الختم Asphragiston، ولا أية علامة خاصة بملكها. حقاً إنها تصير محمولة في الهواء، وتتجول بغير راحة دون أن يتطلع إليها أحد، إذ هي بلا مالك. إنها تطلب الراحة فلا تجدها؛ تصرخ وتندم بلا فائدة (١٤).]

٥- العماد دخول في الفردوس

[في حديثه مع الموعظين طالبى العماد:

إنكم خارج الفردوس أيها الموعظين،

إنكم تشاركون آدم أبائكم الأول في نفيه،

والآن يفتح الباب وتعودون من حيث خرجتم (١٥).]

[لقد طردتنا من الفردوس، وما أنت تدعونا للعودة إليه!

لقد عرّيتنا من أوراق التين التى هى الثياب، وما أنت تكسوننا بثوب

الكرمة...

لذلك عندما تنادى آدم لا يعود يخل، ولا يختفى بين أشجار الفردوس

بسبب تأنيبات ضميره، إذ شفيت ثقته البنوية وجاء إلى كمال نور النهار (١٦).]

[اليوم اعتمد (يسوع) من يوحنا لى يظهر الذى تنس، ولكى يجعل الروح

ينحدر من فوق فيرفع الإنسان إلى السماء، ويقيم الساقط الذى انحدر وصار فى

العار.

لقد أصلح المسيح كل الشرور، فأخذ الطبيعة البشرية الكاملة لى يخلص

البشرية، ولكى يصير مثلاً لكل واحد منا. لذلك فهو يقدس باكورة وثمار كل عمل

يقوم به لى يترك لعبيده غيرة حسنة فى اقتفاء أثره (١٧).]

العماد بدء طريق الجهاد

[من يتقبل حميم التجديد يشبه جندياً صغيراً أعطى له مكان بين

المصارعين، لكنه لم يبرهن بعد على استحقاقه للجنديّة (١٨).]

١- المؤلف: الروح القدس بين الميلاد الجديد والتجديد المستمر، ١٩٨١، ص ٢٦.

2. PG 46:589D.

3. PG 44. 361C.

4- In Baptis. Christi. PG 46:592A.

5- Ibid. PG 46: 593D.

6- Comm. Jos. 6:47.

7- PG 46:593D.

8- PG 46:692B.

9- PG 46:692B.

10- On Baptism of Christ, 148.

- 11- Ibid.
- 12- Adu. Eunomius 2:8.
- 13- PG 44:1003D.
- 14- PG 46:424C.
- 15- PG 46:416C.
- 16- PG 46:600.
- 17- De Bapt. Christ.
- 18- PG 46:429c.

الإنسان

يتطلع القديس غريغوريوس أسقف نيصص إلى الإنسان ككائن فريد، موضع حب الله الفائق، الذي خلقه دون غيره على صورته ومثاله. أقامه ملكاً... لذا لم يجبله إلا بعد خلقه العالم كله بكونه قصيراً ملوكياً للملك المحبوب، الإنسان! خلقه ليشهد له بمشاركته صلاحه، فيحمل شركة السمات الإلهية، خاصة الحب والقداسة...

وعندما سقط بإرادته، واختار الشر الذي ليس من صنع الله بل غياب للفضيلة لم يتركه، بل جاء للكلمة الإلهي متجسداً ليرد إليه صورته الأولى، ويدخل به إلى البنوة لله، ويعيد إليه حالته الفردوسية... إنه غاية عمل الله الخلاص. لقد أجاب القديس في أغلب كتاباته، خاصة مقالة 'خلق الإنسان Hominis De Opificio' السابق الحديث عنه (راجع كتاباته التفسيرية) على تساؤلات كثيرة منها:

- لماذا ظهر الإنسان أخيراً بعد كل الخليقة؟
- ما هو تقدير الله لطبيعة الإنسان إن قورنت بكل الخليقة المنظورة؟
- لماذا خلق الله الإنسان على صورته ومثاله؟
- وماذا تعنى صورة الله ومثاله؟
- ما هو حال الإنسان الأول؟
- إن كان الله قد خلق الإنسان صالحاً، فمن أين جاء الشر؟
- هل فقد الإنسان صلاحه قسراً؟
- كيف يمكن أن يسترد الإنسان شركته في صلاح الله؟
- ما هي نظرتك لأخيك حتى إن كان خادماً أو عبداً؟
- ما هي طبيعة العقل غير المنظور؟
- ما هي علاقة الجسد المنظور بالعقل غير المنظور؟

ستجد إجابات مختصرة عن هذه الأسئلة وغيرها في المقتطفات التي نوردها هنا عن كتابات القديس، راجيًا الرجوع إلى مقاله: "خلقة الإنسان".

الإنسان مركز اللاهوتيات

يركز اللاهوت الإسكندري على "الإنسان" بكونه موضوع حب الله واهتمامه وعمله الخلاصى. فغاية للتألول القنوس هى تأليه الإنسان، أى عودته إلى طبيعته الأصلية المطوبة، إلى صورة الله ومثاله، فيتمتع بالخلود وعدم الفساد مع شركة المجد الأبدى.

الأباء الإسكندريون وعلى رأسهم البابا أنثاسيوس الرسولى حتى فى جدلهم اللاهوتى يحملون منهجًا خلاصيًا (سوتيريولوجيًا)^(١)... فيدافع القديس أنثاسيوس عن لاهوت السيد المسيح، ليؤكد أنه قادر على تقديم الخلاص، دفع الدين الإلهى غير المحدود، والدخول بنا إلى البنوة للأب كعطية خلال اتحادنا بالابن الأزلى.

إنه يؤكد بحرارة أن الله وحده يقدر أن يخلص الجنس الساقط^(٢)، فإنه ما كنا نخلص لو لم يصر الله إنسانًا. فالإنسان فى حاجة إلى الخالق ليخلص طبيعته الساقطة ويردها إلى أصلها، واهبًا إياها صورة الله، ومصلحًا إياها من الفساد إلى عدم الفساد، فيه تغلب البشرية الموت وتعاد خلقتها^(٣). وكانت عبارته المشهورة هى أن كلمة الله [صار إنسانًا لنصير نحن آلهة]^(٤). وفى دفاعه عن لاهوت الروح القدس يؤكد إمكانيةه فى تقديم شركة الطبيعة الإلهية، وتجديد خلقنا... إن لم يكن الخالق كيف يقدر أن يهبنا شركة الطبيعة الإلهية؟ إذ يقول: [إن كان بشركة الروح صرنا شركاء فى الطبيعة الإلهية]^(٥) ٢ بط ١: ٤... فإن طبيعته هى الله^(٥).

وقد حمل القديس غريغوريوس ذات الفكر الإسكندري كما ظهر فى كثير من كتاباته. فرأينا فى مقالاته "عن الصلاة الربانية" يتحدث عن الصلاة كوسيلة لإعادة صورة الله فى الإنسان التى أفسدتها الخطية، وأفقدتها جمالها الأصلى، وفى مقالاته عن "التطويات" يركز على التعرف على الله ورؤيته داخل النفس، حيث تمتلكه النفس وهو يمتلكها، فتتحول إلى حالة فردوسية متهلة.

وفى مقاله: "The Great Catechism" يقول:

[أعلن الله عن نفسه أنه اتحد بناسوت قبل الموت، حتى يمكن للبشرية أن تتأله (تحمل شركة سمائه) وذلك بتدبير نعمته.

إنه ينشر نفسه في كل مؤمن خلال هذا الجسد الذي يتحقق (بتحول) الخبز والخمر، رابطاً نفسه بأجساد المؤمنين، كي يضمن بهذا شركة الإنسان في عدم الفساد باتحاده مع الخالق(٦).

الإنسان خليفة الله المحبوبة لديه

يستعرض القديس غريغوريوس خلق الإنسان بكونه الخليفة المحبوبة لديه جداً، لم يخلقه عن ضرورة ملزمة لله بل خلال محبته الفائقة، إذ يقول:
[إن كان وجود العالم كله يعتمد على قوة الكلمة (الإلهي)، فلا مفر من أن ندرك أن الكلمة ذاته هو العلة الوحيدة لكل ما في العالم من أمور متنوعة، خلاله نشأت خطة الوجود الكاملة.

إننا لا نختلف مع من يريد أن يدعو "الكلمة" أو "الحكمة" أو "القوة" أو "الله"، أو أي اسم آخر مكرم وممجّد. لأنه أياً كانت التعبيرات أو الأسماء المستخدمة فإنها تكشف عن أمر واحد. ألا وهو قوة الله السرمدية، الصانع كل الموجودات، العارف بما لم يكن موجوداً، والحافظ لكل ما هو كائن، والناظر إلى ما سيكون.

ثبت لنا خلال المباحثات المنطقية أن كلمة الله (أو الحكمة أو القوة) هو خالق الطبيعة البشرية، لم يكن ملزماً تحت ضرورة ما لخلق الإنسان، لكنه جاء بالإنسان إلى الوجود من أجل فرط محبته له(٧).

الإنسان في الفردوس

يقول القديس اكليمينضس الإسكندري: "كان الإنسان في الفردوس حراً كطفل ... كابن لله(٨)".

ويصور لنا البابا أثناسيوس الإنسان الأول في الفردوس: له فكره المركز على الله في حرية دون أن يعوقه عيب، وقد كان في صحبة الملائكة: يتأمل الأمور التي يدركها العقل، والتي يتمتع بها في الموضع الذي كان فيه (٩).
وكان لهذا الفكر صدى على القديس كيرلس الكبير الذي يرى أن عقل آدم كان دائماً يتجه إلى رؤية الحقيقة الإلهية.

يصور لنا القديس غريغوريوس أسقف نيصص حال الإنسان في الفردوس كملك صاحب سلطان، فيوضح لنا السبب في ترك خلقه الإنسان إلى اليوم السادس بعد الانتهاء في خلقه المسكونة، إذ يقول:

[لم يدخل الإنسان البشرى إلى عالم الموجودات بعد (أى حتى اليوم السادس)... فإنه لا يليق بالحاكم أن يظهر قبل ظهور الأمور التي يسيطر عليها.
لكن ما أن صارت سلطنته مستعدة، حيث أعد الخالق كل الأشياء كمسكن ملوكي للملك القادم، حتى أعلن عن الحاكم!

هذا المسكن الملوكي هو الأرض والجزائر والبحر والسماء التي هي كقوس يحوط فوق الكل أشبه بسقف لها.

في هذا القصر اخترن غنى من كل نوع: كل عالم النباتات والحيوانات، كل ما له جسد ونفس وحياة. وإن أراد أحد أن يحصى الأمور المادية كغنى يجد أيضاً كل ما هو جميل وذات قيمة في نظر الإنسان، من ذهب وفضة وحجارة كريمة، يتمتع بها.

لقد خبا الخالق هذه الأشياء بفيض في حضن الأرض، كما لو كانت كنزاً ملوكياً، حتى متى ظهر الإنسان البشرى في العالم يتأمل بعضها ويسيطر على البعض الآخر. فإنه إذ يتمتع بهذه الأمور يشكر واهب الخيرات، وإذ ينظر جمال الأمور التي يراها وضخامتها ينجذب إلى قوة خالقها العظيمة غير المدركة (١١).
الحالة الفردوسية هي حالة حرية وملوكية، فيها أقام ملك الملوك الإنسان ملكاً، بنعم بسلطان على الخليقة، كما يتمتع بغنى الخليقة وجمالها، فيمجد الخالق محب البشر.

من جانب آخر الحالة الفردوسية هي حالة تعاغم وانسجام بين الإنسان
والسمائيين بكونهم خليفة لله المملوءة حبًا.
[وُجد وقت كانت فيه الخليفة العاقلة جوقة (خورسًا) واحدة، تتجه نحو
قائد الخورس، وتتحرك متجهة نحو ذلك الانسجام الغالب النابع عن القائد وعن
وصيته.]

يقول أيضًا القديس غريغوريوس إن هذا الانسجام كان على مستوى
المسكونة، بين السماء والأرض، حيث تمتع الأبوان الأولان بصحبة الملائكة؛
لكنهما فسدا بالخطية، فطردا من مجتمعهما هذا، وصار نسلهما كما في عالم غريب
يترقبون اللحظة التي فيها يعودون إلى التمتع بالاتحاد مع الجوقة الإلهية (١٢).

النفس صورة الله

يرى القديس اكليمينضس الإسكندري والعلامة أوريجانوس أنه يجب
التمييز بين كون النفس على صورة لله أو على مثاله. ففي رأيهما أن "صورة الله"
هو ما نتقبله عند الميلاد، أما التشبه بالله فنتقيه بالجهاد كل أيام حياتنا.
يقول العلامة أوريجانوس: [أعطى للإنسان البشري كرامة الصورة في
خلقه الأولى، أما كمال المثال فيُحفظ لتحقيق الكمال (١٣).]

أما القديس غريغوريوس أسقف نيصص فيرى الصورة والمثال جانبيين
لحقيقة واحدة بعينها. بالنسبة له: للصورة مفهوم جامد أما للشبه فمفهوم ديناميكي
دائم الحركة (١٤).

[المثال هو بلوغ أو تحقيق تقدم للصورة؛ إنه جهاد لأجل التمتع بالشبه، هو
تشكيل للنفس حسب مقتضيات الصورة، التي أودعها الله فينا مثل خطة بدائية (أي
سكتش) (١٥).]

الشركة في صلاح الله

[لا يمكن أن يُخفى نوره، ولا أن يبقى مجده بلا شاهد، ولا صلاح لا يتمتع
به، أو أن يبقى كل ما يتعلق بالطبيعة الإلهية غير مستخدم لصلاح الإنسان كي

يتمتع به ويشترك فيه. فإن كان الإنسان قد جاء إلى الوجود لهذا الغرض، أى ليشترك الله فى صلاحه، فحتمًا فى خلقته وهب القدرة على التمتع بكل ما هو صالح. فنتمتع العين برؤية النور الحقيقى بمقتضى الشعاع المزروع فيها طبيعياً، يجذب إليها ما هو مماثل له بقدرته الفطرية.

بالمثل كان من الضرورى وجود تماثل للطبيعة البشرية بالإلهية حتى يمكن خلال هذا التماثل أن تتلاحم مع ما هو متجانس معها.

كان لابد للكائنات غير العاقلة سواء التى تعيش فى الماء أو فى الهواء أن يكون لها نظام يتكيف مع البيئة المحيطة بكل كائن أن يجد عشيرته وما يتجانس معه، الواحد فى الهواء والآخر فى الماء. هكذا لابد للإنسان الذى جاء إلى الوجود لكى يتمتع بصلاح الله أن يكون له شيء ما فى طبيعته شبيه بما سيشترك فيه. لهذا تأهل الإنسان بالحياة والعقل والحكمة وكل صفات تليق بالله لكى خلال هذه كلها تنشأ فيه الرغبة إلى ما هو متجانس معه (١٦).

الخلود هو صورة الله فىنا

[حيث أن إحدى الأمور الصالحة التى تخص الطبيعة الإلهية هى "الأبدية"، كان لابد ألا نفتقر طبيعتنا إلى هذه الخاصية، بل تتسم بعنصر الخلود، حتى نستطيع خلال قدرته الطبيعية أن يدرك ما لا يدرك، وأن يتوق إلى الأبدية الإلهية. حقاً لقد أوضحت قصة الخليقة ذلك بتعبير واضح مفهوم، باستخدام عبارة واحدة، إذ قيل إن الإنسان خلق "على صورة الله ومثاله"...

هناك الفردوس بثماره الفريدة التى لم تُسبغ شهية من ذاقوها، بل تقدم لهم معرفة وحياة أبدية. هذا يتفق تماماً مع ما سبق أن لاحظناه بخصوص الإنسان، وهو أن طبيعتنا البشرية كانت صالحة منذ البدء ومحاطة بالصلاح (١٧).

الحرية هى صورة الله فى النفس

[كان الإنسان البشرى (آدم) صورة ومثالاً للقوة التى تحكم كل الموجودات.

لهذا السبب كان أيضاً له السيادة على نفسه، بكونه متشبهاً بذاك الذى يمارس السلطة الجامعية.

لم يكن قط عبداً لأية ضرورة خارجية.

لا، بل كان يفكر فيما هو حق، وبكامل حرية إرادته يختار ما يسره.

وباختياره حلت الكارثة فى تلك اللحظة التى هيمنت على الجنس البشرى (١٨). [هذا الإله (الصالح) ما كان يحرم الإنسان من أنبل وأثمن الأمور الصالحة، أعنى هبة الحرية والقدرة على اتخاذ القرارات بنفسه.

فلو أن للضرورة هى التى تحكم حياة الإنسان لكانت "الصورة" (التى له كصورة الله) زائفة، لأنها تكون بذلك بعيدة كل البعد عن الأصل، ولا وجه للشبه بينهما.

كيف يمكن للطبيعة المستعبدة لأى نوع من الضرورة أن تُسمى صورة الطبيعة الملوكية؟...

الله ليس مسئولاً عن الشرور الحاضرة، فقد أسس طبيعتك لتكون حرة غير مُستعبدة، إنما تقع المسؤولية على الإرادة المنحرفة التى بها يختار الإنسان ما هو ردىء عوضاً عما هو أفضل (١٩).

أين هى الطبيعة الصالحة؟

[من يشاهد الحالة الراهنة (للإنسان) يظن أنه يستطيع تأكيد خطأ مناقشتنا، معترضاً بأننا لا نرى الإنسان حالياً على هذا الحال (فى شركة صلاح الآله)، بل على حيل مضاد تماماً.

أين هو عنصر التشبه بالله فى النفس؟

أين هو تحرر الجسد من الشهوات، أى الحياة الأبدية؟

هوذا حياة الإنسان سريعة العبور، فهو يخضع للشهوات، ومصيره الموت،

ويتعرض لكل أنواع المعاناة فى الجسد والنفس...

لكن كون حياة الإنسان فى الوقت الحاضر تُحسب فى حالة غير طبيعية،

هذا ليس برهاناً أنه فى يوم من الأيام لم يُخلق محاطاً بالصلاح. لأنه مادام الإنسان

هو عمل الله، الذي جاء به إلى الوجود بصلاحيته، فلا يُعقل أن نتصور الله يخلقه محاطاً بالشر، الصلاح هو علة وجوده... خلق الله الإنسان ليشاركه في صلاحه الفريد ويعضده بقدرة طبيعية على كل نوع من الكمال، حتى إذ يكون متمثلاً بالله ينجذب إلى مثيله (٢٠) [١]

من أين جاء الشر؟

حاولت بعض الفلسفات الشرقية أن تتسلل إلى أفكار المسيحيين مثل الاعتقاد بوجود إله الشر، أو أن الله خالق للشر. لكن آباء الكنيسة كانوا حذرين في تأكيد أن الله كلى الصلاح ليس مصدراً للشر.

[ربما تتساءل: كيف استبدل ذلك الذي تشرف بأخذ كل هذه الهبات السامية أي الصلاح بما هو رديء؟

السبب واضح: لم يوجد قط للشر أصل في الإرادة الإلهية. لو كان الله هو خالق الشر وآباء (مصدره) لما كان هناك لوم على ارتكاب الشر.

بلى، فإن الشر ينشأ بطريقة ما في الداخل، ويظهر في الإرادة عندما تتسحب النفس من الصلاح.

الإبصار قدرة طبيعية، أما العمى فما هو إلا حرمان من القدرة الطبيعية؛ هكذا يوجد تضاد بين الفضيلة والشر. فلا يمكن فهم الشر إلا بكونه غياباً للفضيلة. فباستبعاد النور يحل الظلام؛ ولا وجود للظلام بوجود النور. هكذا طالما يلتصق الصلاح بالطبيعة فلا يحق وجود الشر (٢١). [٢]

الشر والشقاء

عالج القديس غريغوريوس أسقف نيصص مشكلة الشر التي حطمت حياة الإنسان وأفقدته كل سعادة... حتى صار يشتهي أحياناً الموت عن الحياة، وإذا ما شعر بالموت كنهاية للحياة البشرية صار في يؤس شديد.

ماذا فعل الله مع الإنسان الأول؟ لقد ألبسه قميصًا من جلد! ألبس جسده طبيعة الموت (جلد حيوان ميت) كرداء يخلعه ليحمل في نفسه وجسده خلودًا بعد إصلاح طبيعته، هذا ما قدمه كلمة الله، المخلص!

[يبلغ الإنسان إلى شدة الأسى إذا ما فكر ملياً في انحلال جسده، حاسبًا فناء حياتنا هذه بالموت أمرًا قاسيًا، وتأكد أن انقراض وجودنا البشرى بالموت هو الشر الأعظم.

ليتأمل إذن خلال هذه النظرة السوداوية إلى الخير الإلهي الفائق، فإن الذين يشتركون في الحياة (مع الله) ينعمون بالجانب الحسن، يحبون الحياة ويجدونها تستحق أن تُعاش. أما نظرنا إلى الإنسان الذي يقضى حياته في ألم فيكون حكمه مختلفًا، إذ يحسب اللاوجود أفضل كثيرًا من الحياة المملوءة ألمًا.

الآن دعونا نختبر إن كان الذي أعدنا للحياة قد دبر لنا هذه الحياة لتكون سعيدة أم لا.

إننا بإرادتنا الحرة دخلنا في عهد صداقة مع الشر، وإذا مزجنا طبيعتنا بالشر باتخراطنا في الملذات، كما تحلى الملاة الضارة بالعسل، هكذا نبتعد نحن عن طريق السعادة المرتبط في أذهاننا بالخلاص من الألم وأسبابه. لهذا يعود الإنسان إلى التراب مثل آنية فخارية، حتى ينحل من الشر الذي اكتسبه، ويتشكل مرة أخرى إلى صورته الأصلية بالقيامة.

لقد قدم لنا الناموس مثل هذه التعاليم في إطار غامض في شكل قصة تاريخية... يروي لنا موسى كيف تورط أبوانا الأولون، باكورة الجنس البشرى، في العصيان، فتجردا من سعادتهما الأولى. حينئذ كساهم الله لباسًا من جلد الحيوانات. في رأيي أن موسى لم يقصد المعنى الحرفي لجلد الحيوانات! أي نوع من الحيوانات هذا الذي يُنبح ويُسلم جلده ليصنع لهما لباسًا؟

حيث أن جلد الحيوانات يُنزع من الحيوان وهو ميت لذلك يعنى الله الذى يشفيانا من الشر بحكمته أنه قد وهب الإنسان الموت الجسدى بعد السقوط، وهى سمة تخص الخليقة غير العاقلة، لكن هذا الحال لا يدوم معه إلى الأبد. فالرداء شئ خارجى نلبسه لكى نستخدمه إلى حين، فهو ليس أمرًا طبيعيًا (دائمًا). هكذا قد وُضعت سمة الفناء التى للعجموات على الطبيعة التى خُلقت للخلود.... إنها تغطى

ما هو خارجي وليس ما هو داخلي. تلتصق بالعنصر الخارجي بالحواس (الجسد) وليس بصورة الله الفطرية. فالعنصر الخاص بالحواس يتحلل لكنه لا يختفي، لأن الاختفاء يعنى اللاوجود، أما التحلل فهو عودة إلى التراب الذي جاء منه. (يتحلل العنصر الخاص بالحواس لطبيعته حتى يُعاد تشكيله إلى صورته الأولى ويُزَع عنه ما هو غريب عنه.)

إذ تشترك النفس في الجسد في الأهواء الخاطئة، لذا يوجد تشابه بين موت الجسد وموت النفس.

بالنسبة للجسد، الموت هو مفارقة الحياة الخاصة بالحواس. أما بالنسبة للنفس فنُطلق كلمة الموت على الانفصال عن الحياة الحقة... النفس لا تتحلل لأنها غير مركبة (بل بسيطة)، إذ كيف يمكن أن تتحلل؟ لكن يجب نزع بصمات الخطية عنها، ومعالجتها بالفضيلة في حياتنا الحالية كي تُشفى من شوائب الخطية... هكذا إذا ما وضعنا في الحسبان غرض الله الكلي الحكمة النهائي فلا يجوز لنا بعدم حكمتنا وسوء تقديرنا للأمور أن ندعو خالق الإنسان أنه "خالق الشر"... فهو يعلم ما كان سيحدث (سقوط الإنسان) ولم يمنع الباعث لما حدث فعلاً... لأنه ما هو البديل؟ هل هو عدم خلقه الإنسان لعلهم السابق بأنه يضل عن الحق؟ أم أن يعود به إلى صورته الأولى، أي إلى حالة النعمة الأصلية خلال التوبة حتى وإن كان قد فسد؟

إنه لمن الغباء أن ندعو الله "خالق الشر" لمجرد تآلمنا جسدياً، لأن هذا جاء ثمرة حتمية لتقلب الطبيعة البشرية. وإن رفضنا اعتبار الله خالق الإنسان غير مسئول عما تسبب لنا من ألم فإن هذا الفكر أيضاً لهو قمة الغباء، يتسم به من يحكمون على الأمور بالخير أو الشر على أساس أحاسيسهم وحدها. هؤلاء لا يدركون أن الصلاح الداخلي لا يتعلق بالأحاسيس البشرية، وأن الشر في الواقع غريب عن الصلاح الحق...

من كان يشغله رجوع الإنسان إلى حالة النعمة الأصلية؟

من كان يسعى ليقيم الساقط، ويدعو الضال، ويمسك بيد التائه ويقوده إلى

الصواب؟

من هو هذا إلا ربنا العظيم؟

الله الذي وهبنا الحياة في البداية هو وحده صاحب القدرة والحق في استعادة ما قد أُفقد.

ميلاده حسب الجسد ونموه من الطفولة إلى النضوج وأكله وشربه وتعبه ونومه وحزنه ودموعه واتهامه كذبًا ومحاكمته وصلبه وموته وقبره، كل هذه الأمور المذكورة في الإعلان الإلهي تضعف إيمان الأغبياء حتى أنهم يرفضون النتيجة النهائية (القيامة) بسبب البداية المؤلمة، فيحسبون أن القيامة لا تتفق مع الألوهية بسبب عدم ملائمة ظروف موته في نظرهم.

أظن أنه من الضروري أن نستبعد عن فكرنا قليلاً النظر إلى الجسد كأمر دنيء وأن نفكر فيما هو صالح في ذاته وما هو مضاد له، متسائلين ما الذي يميز كل منهما.

أظن أن من يفكر في الأمر مليًا سوف لا يجادل فيما إذا كان أمر واحد (الجسد) مشينًا، بل المشين هو السلوك الشرير. أما ما هو خالٍ من السلوك الشرير فهو غريب تمامًا عن كل ما هو مشين. وما هو ليس متصل بما هو مشين يُعتبر صالحًا، وما هو صالح لا خلطة له بما ينقضه...

(هكذا يدافع القديس عن تجسد المخلص، فإن ناسوته أو حياته بيننا كإنسان لا يشينه، لأن هذه الأمور ليست خطية أو مشينة كما يظن البعض)(٢٢).

الجهاد الروحي

يقول القديس غريغوريوس إنه [لا يقوم التطويب على التعرف على الله بل على اقتنائه كقول الرب (مت ٥: ٨)(٢٣)]

لكي تقتنى الله في الداخل يليق بالنفس أن تتشبه بالمسيح الذي مات من أجل العالم، فانها [إن لم تمت تبقى ميتة تمامًا، فقط بالإماتة ونزع كل ما هو مائت عنها تقتنى الحياة(٢٤)]. النفس في رحلة حب دائم لكنها رحلة مطوَّبة مع الله لا تتوقف(٢٥).

جهاد النفس دائم ومستمر، رحلة ممتعة لا تتوقف، تجاهد لا بذاتها بل بالله العامل بنعمة فيها، إذ يقول: [يجب أن نقودنا اليد الإلهية إلى غير المرئي].

قدسية الجسد

فى حديثه عن الشر والشفاء أوضح القديس غريغوريوس أن المخلص لم يستكشف عن أن يتأنس ويسلك حياتنا البشرية، لأن الجسد فى ذاته ليس شرًا، إنما هى الإرادة المنحرفة نحو الشر.

حين سقط الإنسان ألبيسه الله قميصًا من جلد حيوان ليكشف الإنسان موته، فيسعى إلى مخلصه الذى تجسد لأجله كي يهب نفسه وجسده حياة أبدية.

[ليس الجسد مصدرًا للشر إنما حرية الاختيار (الإرادة الحرة) (٢٦).]

[الجسد هو مسكن النفس (٢٧).]

[الجسد هو أداة للروح... العامل فى صحبة النفس (٢٨).]

[صار الكلمة جسداً لكى يغير جسدنا إلى روح... ولكى يقدس الجسد كله

معه، إذ فيه تكلمت البكر (٢٩).]

وحدة الإنسان

يتطلع القديس غريغوريوس إلى النفس، النفس وحدها، مخلوقة على صورة الله للتمتع بالشركة الأبدية مع الله (٣٠)، لكن لا يتحدث عن الإنسان فى ثنائية، فإن الجسد فى نظره معين للنفس... يشارك النفس جهادها، ويشاركها أيضاً مجدها.

فى حديثه عن الكمال يقول: [كمال الحياة المسيحية، أقصد تلك الحياة التى يُستخدم فيها اسم المسيح لإظهارها - هى تلك التى فيها نشترك ليس فقط بأذهاننا ونفوسنا بل بكل تصرفات حياتنا لكى تكون قداستنا كاملة، متفقة مع ما نطق به بولس: فى كل الجسد والنفس والروح (١ تس ٥: ٢٣)، محفوظة دائماً من كل امتزاج بالشر (٣١).]

لا تستعبد الإنسان!

يرى القديس أن الله خلق الإنسان فى كرامة طبيعية، لهذا لا يليق بالإنسان أن يذل أخاه الإنسان، إذ خلق الجميع فى كرامة.

[نظم رب المسكونة أن تكون الطبيعة غير العاقلة هي وحدها التي تلتزم
بخدمة الإنسان (٣٢).]

[لقد زين الإنسان بعطية حرية الإرادة. لهذا من يخضع لك خلال العادات أو
القوانين هو مساوٍ لك في كرامة الطبيعة. فإنه لم يُخلق بواسطة، ولا يحيا بك،
ولا تقبل منك سمات الجسد والروح (٣٣).]

[كيف يمكن لإنسان أن يكون سيّدًا على حياة الآخر إن كان هو ليس سيّدًا
على حياته؟]

لهذا يلزمه أن يكون مسكينًا بالروح، متطلعًا إلى ذاك الذي لأجلنا صار فقيرًا
بإرادته.

ليعتبر الكل متساوين بالطبيعة، ولا ينتفخ بوقاحة، سلبًا على بني جنسه
لإظهار عمله بخداع، بل يكون بالحق مطوبًا، فيقتنى ملكوت السموات مقابل
اتضاعه في هذه الحياة العابرة (٣٤).]

الإنسان والدعوة الإلهية

رأينا أن عصب الفكر اللاهوتي عند القديس غريغوريوس هو دعوة الإنسان للتمتع برؤية الله وشركة المجد الإلهي، وذلك بإعادة طبيعته إلى أصلها فتحمل صورة الله وتتمتع بالتمثل به... فتجذب إليه بكونه الأصل، وتعيش شاهدة له بحياتها الجديدة الحاملة للقوة الإلهية، وتنعم بالسمويات. يمكننا في إيجاز أن نوضح غاية الإيمان المسيحي في النقاط التالية:

١- الشهادة لله بالحياة الجديدة في المسيح يسوع:
[ليس هناك طريق آخر يمكن به أن يمجّد الإنسان الله غير فضيلته التي تحمل شهادة عن القوة الإلهية كعطية صلاحه (٣٥).]

٢- دعوة لرؤية الله
[لا ليقودنا إلى جبل (سيناء) بل إلى السماء عينها التي جعلها سهلة المنال للبشر بالفضيلة.
ثانيًا لا ليهبنا رؤية القوة الإلهية بل المشاركة فيها، حيث يحضرهم كمن هم في قرابة مع الطبيعة الإلهية.
أضف إلى ذلك أنه لا يخفى المجد الفائق في ظلمة ليُجعله صعبًا للذين يريدون أن يتأملوه، بل أولاً ينير الظلمة بنور تعليمه الإلهي، وعندئذ يمنح نقاوة القلب لرؤية المجد في إشراق بهائه الذي لا يُوصف. (٣٦).]
يدعو الإنسان المسيحي للصعود على سلم رؤية الله الروحي، إذ يقدم عدة درجات للرؤية:

الدرجة الأولى: أن نرى الله خلال أعماله الإلهية وطاقاته، إذ يقول: [إنه غير منظور بالطبيعة، لكنه يصير منظورًا بطاقته His energies (٣٧).]

أما الدرجة الثانية فهي أن نرى الله في داخلنا، نرى أنفسنا كما ينبغي فنتمتع بملكوت الله فينا، وتتجذب صورة الله إليه بكونه الأصل.

[إن كان الإنسان نقى القلب يرى نفسه، فيرى في نفسه ما يشتهي، وهكذا يصير مطوبًا، لأنه عندما يتطلع إلى نقاوته يرى أصل صورته (٣٨).]
[ما هي هذه الرؤية؟]

إنها النقاوة والقداسة والبساطة وما إلى ذلك من انعكاسات مثيرة للطبيعة الإلهية، التي فيها يرى (يتأمل في) الله (٣٩).
[ملكوت الله داخلكم" لو ١٧: ٢١.

بهذا نتعلم أن قلب الإنسان إذا تنقى من كل خليقة، ومن كل ميول جامحة، يرى صورة الطبيعة الإلهية في جماله (أي في جمال الإنسان الداخلي)...

بالحقيقة في قدرتك أن تحمل في داخلك المستوى الذي به تدرك الجمال الإلهي. لأن الذي خلقك وهب طبيعتك هذه السمة العجيبة، إذ طبع الله عليها مثال أمجاد طبيعته. وكأنه قد شكل الصورة منحوتة بالشمع، لكن الشر الذي صيبت به حول الطبيعة التي تحمل الصورة الإلهية أفقدتك هذه الميزة العجيبة المخفية تحت أغطية فاسدة.

إن غسلت بالحياة الصالحة الدنس الذي التصق على قلبك كلزقة، بشرق الجمال الإلهي فيك من جديد (٤٠).]

٣- دعوة للحياة الملائكية

[لأتأمل في الأمور العلوية،

ولأستن بما هو أرضي،

مظهرًا طريق الحياة الملائكي (٤١)]

[لا يصل الملاك إلى الله من أجل خبز الكفاف، لأنه لا تحتاج طبيعته إلى

مثل هذه الأمور...

الإنسان الذي يقدم للطبيعة مجرد كفافها، ولا يترك أفكاره الباطلة تجول إلى ما وراء احتياجه ليس بأقل من الحالة الملائكية بكثير، فإنه يتمثل بعدم احتياجهم إلى شيء، ما دام مقتنعاً في داخله بالقليل (٤٢).

٤- دعوة للكمال غير المحدود

المسيحي مدعو للسلوك في طريق الكمال الأبدى، لا يعرف لكماله حداً، ولا لطريقه نهاية... فإنه يبقى سائرًا بفرح ليلتقى بمسيحه "الطريق" الأبدى! [أما بخصوص الفضيلة فإن التصميم على الكمال ليس له حدود. فالرسول الإلهي، الإنسان العظيم والثابت في الروح، يسير في طريق الفضيلة ليمتد دائماً إلى ما هو قدام (في ١٣:٣).

إنه يشعر بأن التوقف في الطريق غير آمن. لأن كل صلاح بطبيعته غير محدود، ولا يعوقه إلا وجود ما هو مضاد له. فالحياة يوقفها الموت، والنور يحده الظلام.

هكذا كل ما هو بالكلية صالح لا يتوقف إلا في النقطة التي يبدأ فيها ما هو

ضده...

لقد أظهرنا أن كل ما يمكن أن يُحد فهو ليس بفضيلة (٤٣).

١- المؤلف: الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كنيسة علم ولاهوت، ١٩٨٦، ص ٨٥.

2- J.N.D. Kelly: Early Christian Doctrines, 1960, P.284.

3- De Incern. 8,9.

4- Ibid 54.

5- Ep. ad Serapion 1:24.

6- The Great Catechism 35. N.P.Frs 5:502.

7- Orat. Cat. 5 ترجمة الدكتور نورا المعجمي

8- Protrepticus 11.

9- Contra gentes 2.

10- In Rom. 5:18-19.

11- De hom. Opif. 2.

12- In Psalm. inscrip. 2:6.

13- De principiis 3:6:1.

14- Boniface Ramsay: Beginning to Read the Fathers, N.Y. 1985, P.67.

15- Ibid., W.J. Burghardt: The Image of God in man According to Cyril of Alexandria: Stuaies in Christian Antiquity 14, Washington 1957, P. 4.

16- Orat. Cat. 5 ترجمة الدكتور نورا المعجمي

17- Ibid.

18- De virginitate 12.

19- Oratione Cat. 5.

- 20- Ibid.
- 21- Ibid.
- 22- Oratione Cat. 8*9.
- 23- Or. de Beat. 6. PG 44:1269C
- 24- Hom. in Cant. 12 PG 44:1020B.
- 25- Ibid 44:1025.
- 26- DE Mortuis. PG 46:529A.
- 27- De hominis opificio. PG 44:237B.
- 28- Ibid 161 AB, In Christi resurr. 3.
- 29- Adv. Eunomius 4. PG 45:637A,B.
- 30- Hana, P. 123.
- 31- On Perfection PG 46:285A-D.
- 32- The Lord's Prayer, sermon 5.
- 33- Ibid.
- 34- Or. de Beuti. 5:1
- 35- The Lord's Prayer, sermon 3.
- 36- Ibid 2.
- 37- Or. de Beut., 6.
- 38- Ibid.
- 39- Ibid.
- 40- Ibid .
- 41- The Lord's prayer, 3.
- 42- Ibid.
- 43- Life of Moses. PG 44:300B-301C.

الأخرويات "الاسخاتولوجي"

تحدثنا عن تلمنثه للعلامة أوريجانوس، فقد حمل له كل اعتزاز من أجل فكره الرمزي وتفسيره الروحي للكتاب المقدس.

ولعل من الأخطاء الأوريجانية التي التصقت به إنكاره أبدية جهنم، فاعتقد بأن صلاح الله وحبه اللانهائي يسمحان بالإصلاح العام حتى بالنسبة للشيطان، فلا يبقى كائن ما في جهنم أبدًا. هذا الفكر يناقض الكتاب المقدس ويختلف مع الكنيسة الجامعة والفكر الأبائي.

كرر حديثه عن النار التي لا تنطفئ والدود الذي لا يموت والجزاء الأبدى^(١)، ومع هذه التهديدات الأبدية لا يقدر أن يتخيل تغرب أبدى للخلائق العقلية عن الله، موضحًا أن هذه العبارات إنما تعنى عن طول الزمن^(٢)، وإنها مجرد تألييات وعلاج لمدة طويلة.

من جهة أخرى رفض الفكر الأوريجاني الخاص بالوجود السابق للنفس، ومهاجرة النفوس إلى أجساد أخرى كعقاب لخطايا ارتكبتها في عالم سابق^(٣).

1- Orat. Cat. 40.

2- Ibid 26.

3- De an. et resusr. PG 46:125.

البتولية والزواج

امتدح القديس غريغوريوس أسقف نيصص البتولية، وقد تأسف انه لم ينل مجدها (١) .

لقد أوضح إن ملذات الحياة الزوجية غير أكيدة ولا دائمة. كما أظهر أن البعض ينكرون صلاح الزواج، وقد فند أقوالهم، وأخيراً كرّس جهده في الدفاع عن شريعة الحياة الزوجية.

بركات البتولية

١- كثيراً ما امتدح الحياة البتولية التي تمس الجسد والنفس بكل طاقتهما. يقول الأب ميثوديوس من أولمبيا أن كلمة "بتولية Parthenia" تقترب جداً من كلمة "التقرب لله Partheia"، الاختلاف في حرف واحد. فالبتولية تجعل من يمتلكها والذي يتمتع بأسرارها الطاهرة إلهياً (٢). يرى القديس غريغوريوس أسقف نيصص انها طريق للتأله (التشبه بالله)، فيدعوها "غير الفاسدة"، حاسباً إياها شركة في "عدم الفساد" الإلهي. [انها تمتع بالشركة مع الطبيعة السماوية! مادامت هي متحررة من الشهوات فهي دائماً حاضرة بالنسبة للقوات العلوية (٣)]. يراها مرآة لنقاوة الله وجماله (٤)، من يقتنيها يتمتع برؤية الجمال الإلهي والتأمل فيه.

٢- كثيراً ما تحدث في مقاله De virginitate عن البتولية انها تجعل من النفس عروساً للسيد المسيح. وقد كرر هذه الفكرة في كتاباته التفسيرية.

1- De Virginitate, ch. 3.

2- Symposium 8:1.

3- De Virg. 1-2.

4- Ibid 11.

الأيقونات (١)

يصف القديس غريغوريوس مناظر استشهاده ثيودور التي تبدو أنها كانت مرسومة على حائط الكنيسة الحاوية لرفاته، فيقول: [لقد صُور الفنان في ألوان زاهية أعمال الشهيد المملوءة بطولة: جهاده، وآلامه، وصراجه كجندي المسيح]. حتى قال: [وإن كانت الصورة صامتة لكنها كمن يتحدث من على الحائط ليقيم نفعًا عظيمًا].

ويخبرنا القديس أن نفسه اهتزت في دخله عند رؤيته للأيقونات التي تمثل نبح اسحق، قائلًا: [كثيرًا ما شاهدت صورًا تمثل نبح اسحق، لا أقدر أن أتأملها دون أن أزرف الدموع، لأن المصور الفنان قدمها بطريقة صادقة].

١- المؤلف: الكنيسة بيت الله، ١٩٧٩، ص ٢٥٢.

الصلاة

جو الصلاة

كثيراً ما تحدث الآباء عن الجو المساعد للصلاة، فالصلاة عمل روحي لكنه مرتبط بالجسد والظروف المحيطة به. فسجود الجسد كما يقول العلامة أوريجانوس يهيئ النفس للصلاة، وهكذا بسط اليدين ورفع العينين إلى فوق. أيضاً السباحة إلى الأماكن المقدسة مثل فلسطين... تثير في قلوبنا أعمال السيد المسيح من أجلنا خاصة صلبه ودفنه وقيامته. وقد تحدث القديس جيروم الذي ترك روما إلى بيت لحم عن تلك في رسالته إلى مارسيليا، إحدى بناته الروحانيات في روما، حاثاً إياها أن تلحق به...

خشى القديس غريغوريوس أسقف نيصص من الانشغال بالسباحة إلى الأماكن المقدسة كمادة أو كعمل حرفي، فقال بان الرب في اليوم الأخير لن يسأل إن كان أحد قد سافر إلى اورشليم أم لا، وقد أوضح أنه هو نفسه زار الأماكن المقدسة لكنه لاحظ أن البعض أساء استخدام الزيارة إلى هذه الأماكن لهذا بلغ النتيجة التالية:

[الاقتراب إلى الله ليس موضوع تغيير مكان ما أين نصلي، بلى، فإنه لا يهم ما هو الموضع الذي أنت فيه، مادامت نفسك تمثل نوعاً من موضع راحة يمكن أن يسكن الله فيه ويفتقدك. أما إن امتلأت نفسك الداخلية بأفكار دنيئة، فإنك تكون بعيداً عن أن ترحب بالمسيح في داخلك كمن لم يبدأ يعترف به، حتى إن أمكنك الوقوف عند الجلجثة أو على جبل الزيتون أو في الموضع الأثري للقيامة^(١).]

التسبيح بالمزامير

يرى القديس غريغوريوس أن التسبيح بالمزامير [يجعلنا مساوين للملائكة
فى الكرامة (٢)٠]

الجوع إلى الرب

[كما يقول المرتل (مز ٨:٣٤) إن ذاق إنسان الرب بالحق، أى إن حمل الله
فى داخله، يمتلئ بذلك الذى يعطش إليه ويجوع، كما وعد قائلًا: "أبى وأنا إليه
نأتى، وعنده نصنع منزلًا" يو ١٤:٢٣.

إنى أظن أن العظيم بولس أيضًا الذى تذوق ثمار الفردوس التى لا يُنطق بها
كان يمتلئ مما يتذوقه وفى نفس الوقت كان دائم الجوع إليه (٣)٠]
[الذين يذوقون وينظرون خلال الخبرة أن الرب حلو (مز ٨:٣٤) يصير هذا
التذوق دعوة إلى مزيد من التمتع. ومن ثم فالذى يقوم أمام الرب على الدوام يختبر
هذا الدافع المستمر نحو مزيد من التقدم (٤)٠]

لننعم بجناحي الله

[كثيرًا ما سمعت فى الكتاب المقدس نسبة الأجنحة لله (مز ١٧:٨؛ ٩١:٤؛
تث ١١:٣٢، مت ٢٣:٣٧).

جناحا الله قوة الله وبركاته وعدم فسادهم وما إلى ذلك، كل هذه
الخصائص الإلهية وُجِدت فى الإنسان حينما كان يشبه الله فى كل شيء. لكن
انحرافنا إلى الشر سلبنا أجنحتنا، ومن ثمة أعنت نعمة الله لنا وأنارتنا.

برفضنا الفساد والشهوات العالمية ينمو فينا جناحا القداسة والبر من

جديد (٥)٠]

لنسكر ببنى بيت الرب

[الذين يشربون من غنى بيت الرب ومجرى مسرته يرتوون، كما يخبرنا
النبى (مز ٩، ٨، ٣٦).

بهذه الوسيلة سكر داود ولم يدرك بنفسه، وإذا كان في دهش عاين ذاك الجمال
الإلهي الذي لا يقدر مائت على معاينته(٦).

سرعة حركة الجهاد الروحي

[كان بولس مقاتلاً سريع الحركة ورشيّقا، وكان داود يوسع خطواته (مز
٣٦:١٨) أثناء تعقبه عدوه؛ وأيضًا العريس في سفر النشيد يشبه الطبي يقفز
بسرعة على الجبال، طافراً على التلال (نش ٢:٨، ٩(٧)).]

الصلاة

حولت الصلاة الحوت إلى بيت ليونان، وردّت حزقيال إلى الحياة من أبواب
الموت عينها، وحوّلت اللهب إلى ريح بارد للثلاثة فتية.

صلاة ضد العدو

[“فليخز ويخجل الذين يطلبون نفسي” مز ٤:٣٥ انه لم ينطق
باللعنات ضد الذين سببوا له خسارة أو سلبوا أرضاً، أو خططوا لتصفيته جسدياً،
إنما صرخ ضد الذين يخططون شراً ضد نفسه.
ما هو تخطيط الشر ضد النفس إلا التغرّب عن الله؟
لا يمكن للنفس البشرية أن تتغرب عن الله إلا إذا كان ذهنها مستعبداً
للشهوات...

هذا هو معنى صلواته: أن ينصره الله على أعدائه؟ هؤلاء الأعداء هم

الشهوات(٨).

1- De Orat. 31:2

2- Ep.2.

٣- للمؤلف: المزمير ١٩٩١ ص ٨.

4- The Beatitude, sermon 4.

5- Comm. on Cant., sermon 8.

6- Comm. on Cant., sermon 15.

7- Comm. on Cant., sermon 10.

8- The Beatitude, sermon 2.

القديسة مريم

١- فى جداله ضد أبوليناريوس الذى أنكر أن للسيد المسيح نفسًا بشرية، حاسبًا أن اللاهوت حل محلها، دافع القديس غريغوريوس عن كمال ناسوت المسيح فى أحشاء القديسة مريم لهذا يلزم دعوتها "والدة الإله" Theotokos، وقد استخدم هذا اللقب خمس مرات، رافضًا لقب "والدة الإنسان" anthropotokos قال بأن ابن الله قد شكّل لنفسه طبيعة كاملة من جسد البتول (١)، له نفس بشرية وعقل بشرى وله حرية الإرادة (٢).

٢- تحدث عن القديسة مريم كشفيعة حواء: [وجدت المرأة شفيعتها فى إمراة (٣)].

٣- تحدث عن دوام بتوليبتها قائلاً:
[لم تُحلّ بتولية العذراء الطاهرة خلال الميلاد غير النّس، كما لم تقف البتولية فى طريق ميلاد عظيم كهذا (٤)].

-
- 1- On the Lord's Prayer, sermon 1.
 - 2- Adv. Apoll. PG 45:1136.
 - 3- Antirrheticus 45.
 - 4- On Cant. Cant. sermon 13. PG 44:1052.

المحتويات

٥ الباب الأول: حياته

الآباء الكبادوك، القديس غريغوريوس أسقف نيصص

٢٥ الباب الثاني: كتابته

أولاً: كتاباته العقيدية،
ثانياً: كتاباته التفسيرية،
ثالثاً: كتاباته النسكية،
رابعاً: عظاته وخطبه،
خامساً: رسائله.

٦٣ الباب الثالث: منهجه وأفكاره

الإيمان والفلسفة، الإيمان الثالوثي، السيد المسيح، الروح القدس،
الكنيسة، العماد، الإنسان، الإنسان والدعوة الإلهية، الأخويات
"الاسخاتولوجي"، البتولية والزواج، الأيقونات، الصلاة، القديسة مريم.

092
21m

Bibliotheca Alexandrina

مكتبة الإسكندرية
BIBLIOTHECA ALEXANDRINA

0290896

الثنى ١١٥ قرشاً